

نشأ القرآن

نشرة فصلية تعنى بالشؤون القرآنية

● العدد الخامس عشر

● رجب، شعبان، رمضان ١٤١٤هـ

● العقل في منطق الوحي

● قصة آية: المودة الخاطئة!

● سلام على نوح.. في العالمين

● المجتمع القرآني: خصائصه ومعالمه

● جولة مع سيبويه... تحت راية القرآن

● دور التدبير الالهي في حركة المجتمع والتاريخ

● المسؤولية الفردية والاجتماعية المتقابلة...

● الانحراف الاجتماعي ومعالجته على ضوء القرآن

رسالة القرآن

نشرة فصلية تعنى بالشؤون القرآنية
تصدرها دارالقرآن الكريم

المراسلات:

الجمهورية الإسلامية الإيرانية

قم - دارالقرآن الكريم

ص.ب ١٥١/٣٧١٨٥

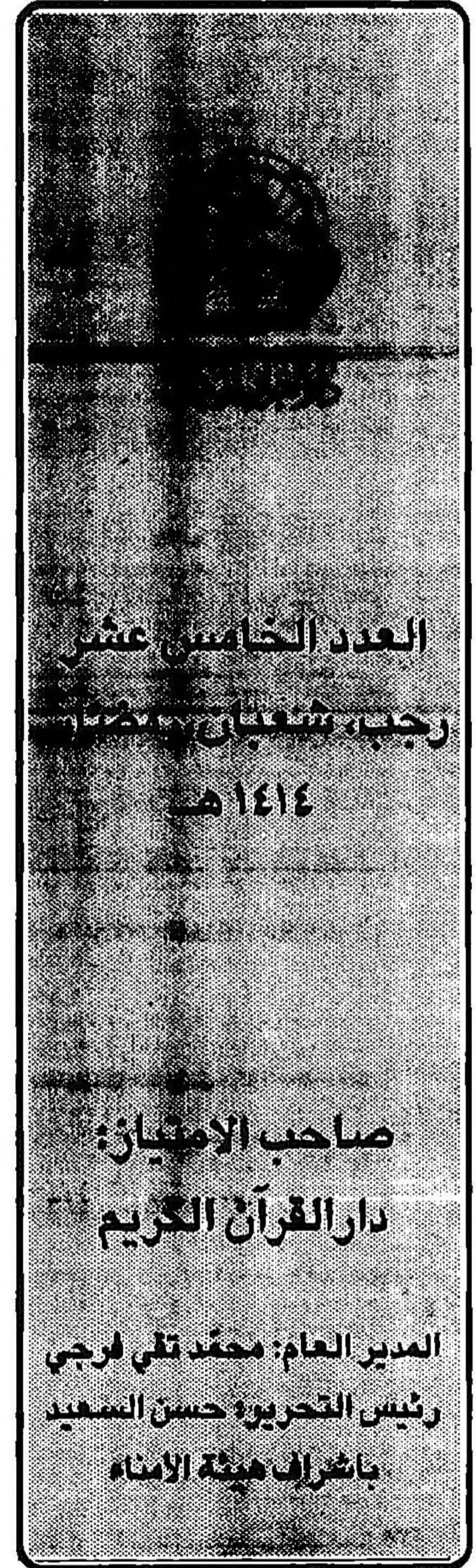
- النشرة متخصصة بالدراسات والشؤون القرآنية
- ترحب رسالة القرآن بكل نتاج ينسجم واهتماماتها القرآنية.
- ترتيب المقالات يخضع لاعتبارات فنية.
- ما يرد في المقالات من افكار يتحمل الكاتب مسؤوليتها.
- النشرة غير ملتزمة باعادة المواد التي تتلقاها للنشر.

الثمن: ١٠٠ تومان او ما يعادلها

ليتوكرافي: حميد - قم المطبعة: باقرى

مكتبة
مؤمن قریش

او وضعه في اي مكان من دون هذا الحق
او لكه او غيري بوجه بقاء
الجميع للعلم

المحتويات

● كلمة الرسالة

□ العقل في منطق الوحي ٧

التحرير

● علوم القرآن

□ قصة آية: المودة الخاطئة ١١

السيد مالك الموسوي

● تفسير ومفسرون

□ التفسير: نشأته وتطوره (٨) ٢٥

الشيخ محمد هادي معرفة

□ في رحاب التفسير (٢) ٢٢

د. محمد باقر حجتى

● مفاهيم قرآنية

□ الهداية القرآنية ٥٥

السيد محيي الدين المشعل

□ الدين والسياسة: رؤية قرآنية ٦٧

الاستاذ محمد تقي فرجى

● فقه القرآن

□ في الصيام وفروضه ٧٢

السيد حسين الطباطبائي اليزدي

● السنن الاجتماعية

□ الانحراف الاجتماعي ومعالجته على ضوء النظرية القرآنية ٧٧

د. زهير الأعرجي

● الأدب القرآني

□ جولة مع سيبويه تحت راية القرآن ٩٧

د. محمد فاضلي

□ سلام على نوح في العالمين ١٠٢

الشيخ طالب السنجري

● دراسات عامة

□ دور التدبير الإلهي في حركة المجتمع والتاريخ: قراءة قرآنية ١٠٩

الشيخ محمد مهدي الأصفي

□ المسؤوليات الفردية والاجتماعية المتقابلة في القرآن الكريم ١٢١

الشيخ جعفر الهادي

□ المجتمع القرآني (٢): خصائصه. معالمه ١٤٧

الاستاذ حسن السعيد

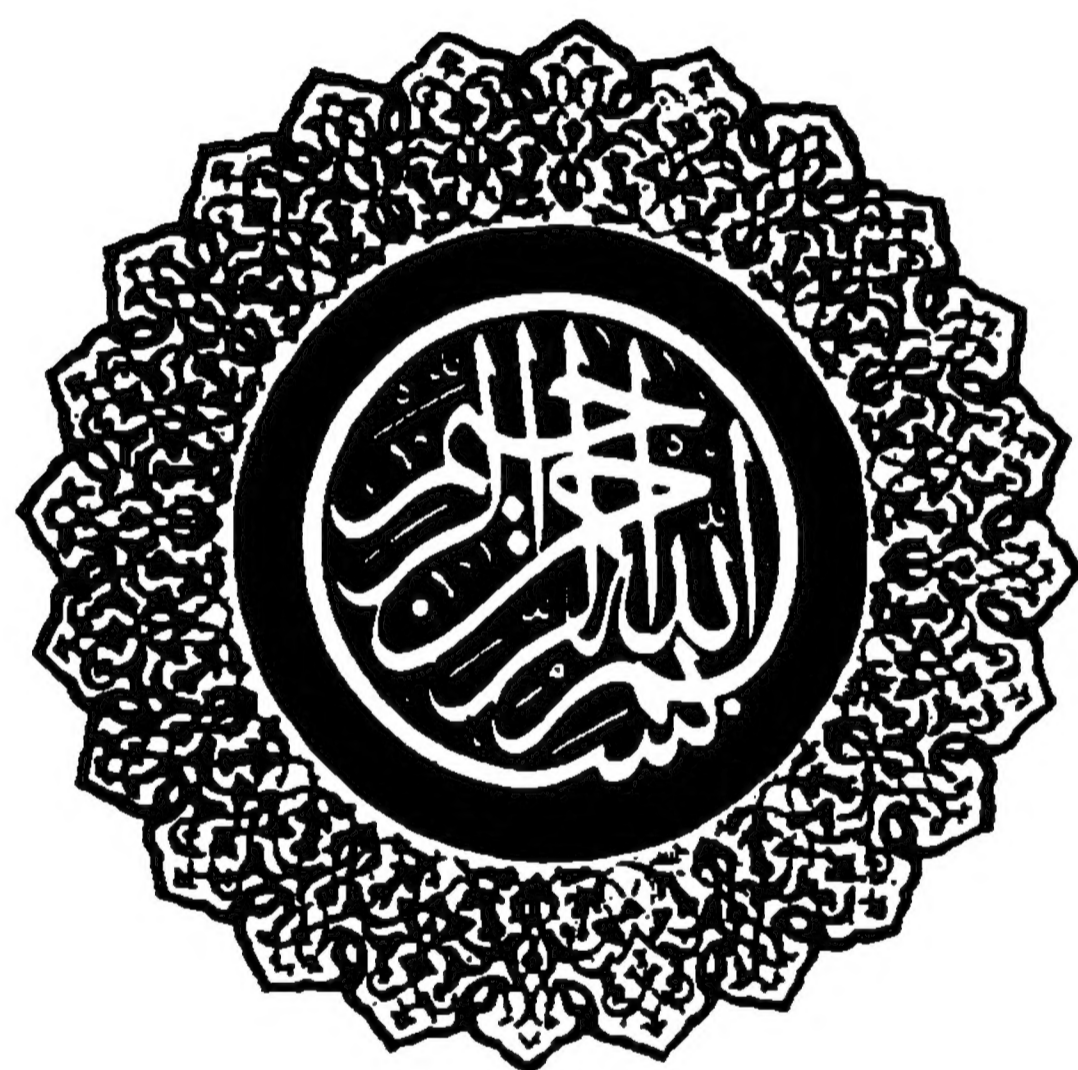
● منتدى الرسالة

□ وقفة مع كتاب العدد: مذاهب التفسير الاسلامي ١٦٩

عرض وتقديم: جلال الانصاري

□ تقرير عن المؤتمر الخامس لعلوم ومفاهيم القرآن الكريم ١٨٧

التحرير

العقل في منطق الوحي

لم يمنح أي مخلوق موهبة أعلى مرتبة وأجل من العقل، لينقذ ذلك المخلوق، ويخرجه من سجن الظلمات والغرائز الحيوانية، فالنفس الإنسان وهو أحد المخلوقات لباس العز والفخر الإلهي، فسجدت له الملائكة طوعاً بأمر الله، ولولا ذلك العقل لما وجد على الأرض مخلوق أكثر حسنة ودناءة منه ﴿إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصَّمَّ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (الأنفال: ٢٢)، ﴿وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ﴾ (يونس: ١٠٠)، ﴿أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا﴾ (الفرقان: ٤٤).

ويكتشف الإنسان من خلال عقله وفكره فتتشكل شخصيته، فيكون عقله وفهمه وحافظته وعلمه ومنطقه هي الطرق التي يسلكها للوصول إلى الكمال والصلاح والافق الواسع. لقد وصف الله سبحانه أهل العقل في كتابه أحسن وصف أذ قال: ﴿فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ (الزمر: ١٨١٧).

إن العقل هو السير نحو العلى، والملاك الذي يعرف بواسطته الخير والشر، والحق والباطل، ومعيار الجمال والقبح والطهر والدنس وهو مقياس كل القيم الخيرة، فحق لذلك أن يلبس العقل ثوب الحكمة فيوحد خالقه. لقد حرص القرآن على التأكيد بأن الوصول إلى الطريق السوي لا يتم إلا عبر الإيمان والاعتقاد الحق الذي يعتبر سراج ذلك الطريق: ﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ

السما والارض لايات لقوم يعقلون ﴿ (البقرة: ١٦٤).

وقد بين الله سبحانه في كتابه الكريم ظواهر الطبيعة العجيبة، ودقة صنعها وصورها اجمل تصوير، وارجعها الى حكمة الخلق، وامر المخلوق بالخضوع لكي لا يكون للناس على الله حجة ﴿ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه﴾ (البقرة: ١٣٠). اما الامام الصادق (ع) فبين ذلك بصورة اخرى حيث قال ردا على سؤال: ماهو العقل؟ : العقل هو ما يعبد به الله سبحانه فتتال به الجنة، لقد بين القرآن الكريم ذلك الكتاب السماوي الاخير للبشرية مجمل الاحكام الالهية والتعاليم المستخلصة من باقي الاديان السماوية ورمز التكامل والنجاة والسعادة عند الانسان، ﴿قل إنما اعظكم بواحدة ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تفكروا﴾ (سبأ: ٤٦)، ومن جهة اخرى يبين مصير الذين لا يؤمنون بما يرون من عجائب الصنع والمعجزات: ﴿كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها الم يأتكم نذير * قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير * وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ماكن في اصحاب السعير﴾ (الملك: ٨-١٠).

وعلى هذا فان لله حجتين تكمل بعضها بعضاً: الحجة الواضحة والحجة المخفية. فالاولى تعني الانبياء والارلياء الذين يدعون الى انقاذ البشرية من الخرافات والجهل والرجوع الى الفطرة الصحيحة والاعتماد على العقل، واما الحجة المخفية، فتتمثل بالعقل البشري والذي يهدي الانسان بدوره عبر العالم المحسوس الى العالم المعقول.

ان اول آفات العقل هو الجهل. فالعقل هو المحك الوحيد للعلوم الانسانية المختلفة والذي يوصل الانسان الى القيم الصحيحة العليا وينقذه من الضلال والتهيه، ﴿وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون﴾ (العنكبوت: ٤٣)، ﴿قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون﴾ (الزمر: ٩)، ﴿وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور... وما يستوي الاحياء ولا الاموات﴾ (فاطر: ١٩-٢٢).

وقد وُصف مقام الخشية والتقوى كأرفع ما يكون من مقامات العبودية: ﴿انما يخشى الله من عباده العلماء﴾ (فاطر: ٢٨)، ولكن يجب التنويه الى ان العلم يمتلك مراحل ومنازل معينة ومحددة: ﴿ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء﴾ (البقرة: ٢٥٥).

ومهما بلغ العلماء من العلم ومراتبه العليا فهم لم يبتعدوا عن شاطئ بحر العلم اطلاقاً: ﴿وما اوتيتم من العلم الا قليلاً﴾ (الاسراء: ٨٥). ولايستطيع البشر مهما بلغ من مراحل العلم ان يكتشف اسرار هذا الكون والطبيعه وقد يجزع من ظاهرة او حالة معينة اساء تقديرها، ﴿وعسى ان تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئاً وهو شر لكم﴾ (البقرة: ٢١٦).

والعقل هو الذي يجعل من الانسان عالماً بعد ان كان لاشيء ثم بعد ذلك يقوده الى الهلاك

والموت، بعد ان كان طفلاً صغيراً لا يعقل: ﴿والله اخرجكم من بطون امهاتكم لاتعلمون شيئاً﴾ (النحل: ٧٨). ثم يتعرض الى حالات تجره الى الشيخوخة والمرض: ﴿ومنكم من يرد الى ارضه ارضاً لا يعلم من بعد علم شيئاً ان الله عليم قدير﴾ (النحل: ٧٠)

ومن هذا المنطلق يدعو الله عباده الى التزود من مائدة العلم: ﴿وقل ربي زدني علماً﴾ (طه: ١١٤). ومما يؤسف له ان العقل خُلِق بطريقتة بحيث اذا اصابه اي قصور ، قاد صاحبه الى نتائج غير مرضية بل ولا يمكن اصلاحه: ﴿وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون﴾ (الانعام: ١١٦) ﴿وما يتبع اكثرهم الا ظناً ان الظن لا يغني من الحق شيئاً﴾ (يونس: ٣٦)

وقد اعتبرت الحكمة والعقل والتفكير كأفضل هدايا الله الى مخلوقاته خصوصاً البشر منهم. ﴿يؤتي الحكمة من يشاء من عباده ومن يؤت الحكمة فقد اوتي خيراً كثيراً﴾ (البقرة: ٢٨٩). والآفة الأخرى التي تهدد العقل النير هي الغرور ، اذ يتمسك بعض أدعياء العلم على قلّة علمهم بروحية ضعيفة تزلزل عندهم القيم الحقّة ، وتقودهم الى إظهار الفخر واضمحلال روح النخوة والشهامة عندهم، ﴿ان الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه﴾ (غافر: ٥٦). ولذا فانه ماقام احد واعلن محاربته للوحي الا وكان جاهلاً سفيهاً ونتيجته الاندحار والخزي: ﴿فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون﴾ (غافر: ٨٢). ان الغرور والتكبر وليدا قصر النظر والسطحية وحب الدنيا الفانية والغفلة عن الحق واللذة الكاذبة: ﴿يعلمون ظاهراً من الحياة وهم عن الآخرة هم غافلون﴾ (الروم: ٧).

ان القرآن الكريم حافل بالتجارب والاحداث، فهو يصف طرق التفكير على ثلاثة مستويات: فرد يعبد الدنيا، متمكن متكبر ومغرور بعلمه المادي. العلماء الحقيقيون الذين يستفيدون من الظواهر الطبيعية في نمط تفكيرهم. والقسم الثالث الافراد البسطاء والذين يحكمون بحسب ما يرونه امامهم. نبدأ أولاً ببيان الشخصية السلبية وموقعها الاجتماعي الفذ: ﴿ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وءاتينه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة اولي القوة﴾ (القصص: ٧٦)

لقد خلقت هذه الثروة من قارون شخصاً قوياً اجتماعياً واقتصادياً واغتر وظلم وجنى ولم يرحم حتى اقرب الناس اليه. وكان قومه من العالمين والعرفاء ينصحونه بالرجوع الى عقله والتفكير باليوم الآخر وان يصلح نفسه بالثروة التي وهبها اياه ربه ويعمل خيراً: ﴿اذ قال له قومه لاتفرح ان الله لا يحب الفرحين﴾ وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين﴾ قال انما اوتيته على علم

عندي... ﴿(القصص: ٧٨-٧٦)﴾.

ثم يتساءل القرآن هنا: ﴿اولم يعلم ان الله قد اهلك من قبله من القرون من هو اشد منه قوة
واكثر جمعا ولا يستل عن ذنوبهم المجرمون﴾ (القصص: ٧٨). وتخبرنا الآية ان قارون كان يعلم
ذلك الا انه كان شغوفاً بالدنيا: ﴿فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا
يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون إنه لذو حظ عظيم﴾ (القصص: ٧٩). قيادار العلماء والعارفون باخبار
الجهلاء عن حقيقة هذا العالم: ﴿وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن ءامن وعمل
صالحاً ولا يُلقيها الا الصابرون﴾ (القصص: ٨٠). واخيراً استحق قارون باعماله غضب الله سبحانه،
وظهرت صحة قول ناصحيه من قومه.

إن هذه القصة تبين لنا المراتب الثلاث التي تكلمنا عنها، وتوضح لنا ان الاعتماد على مال الدنيا
الفاني يجر الانسان شيئاً فشيئاً الى ان ينسى ذكر الله والآخرة، فالعلم هو المفتاح الوحيد الذي يفتح
باب الافق، ويوصل الانسان الى شاطئ الطمأنينة لينهل منه قدر استطاعته. إن أحبار اليهود وكهنة
النصارى كانوا يعلمون خصوصيات وصفات النبي (ص) كما يعرفون ابناهم وقومهم، ولكنهم ابوا
ان يرتفعوا الى المنزلة التي ارادها الله لهم: ﴿الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناهم
وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون﴾ (البقرة: ١٤٦).

ويجب القول ان العلم الذي لا يقود صاحبه الى الهدف المقصود لا يعتبر علماً بل حجاباً،
والعلماء من هذا النوع هم في الحقيقة جهلاء: ﴿افرايت من اتخذ الهه هواه واضله الله على
علم﴾ (الجالية: ٢٢)، ولا شك ان الباحثين يعلمون ان هذا الموضوع يتطلب جهداً ومجالاً كبيرين، وإنما
كان هدفنا في هذا البحث ان نلم ببعض جوانب ما يُدعى بالعقل والحكمة. وفي الختام نعرض بعض
الآيات التي تبين ان العلم واستخدام العقل هما طريق السعادة والبقاء الابدي: ﴿واتقوا الله واعلموا
ان الله مع المتقين﴾ (البقرة: ١٩٤) ﴿واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون﴾ (البقرة: ٢٠٢)، ﴿واطيعوا
الله واطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين﴾ (المائدة: ٩٢).
﴿يا ايها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون﴾ (النساء: ٢٨).
انما اموالكم واولادكم فتنة وإن الله عنده اجر عظيم﴾ (الانفال: ٢٧-٢٨).

نأمل ان يزيل الله سبحانه من قلوبنا حب الدنيا وان يحفظنا من الجهل والغرور والضلال.
ونرفع ايدينا الى البارئ عز وجل ونبتهل ان يجمعنا مع نبيه الكريم (ص)، وان يزيدنا علماً على علم،
وان يمنحنا من نور حكمته وبصيرته ومعرفته، آمين.

التحرير

قصة آية المودة الخاطئة

السيد مالك المويوي

«إن القرآن يجري على أوتنا كما جرى في آخرنا
ويسري في الباقيين كما سري في الماضيين»

مما يدعوها الى ان تأخذ موقف الصمت
والسكوت مهما كانت الاعتداءات صارخة،
والانتهاكات كبيرة!

وَفُورَ الاعتداء الغاشم على حليفة
المسلمين قَصَدَ وفدٌ من رجالات خزاعة الى
المدينة مستنجداً بالرسول الكريم (ص)..
فلما دخلوا عليه انطلق شاعرهم يرتجزُ
قائلاً^(١):

يا ربّ اني ناشدُ محمداً

حلف أبينا وأبيه الأتلا^(٢)

إنّ قريشاً أخلفوك الموعدا

ونقضوا ميثاقك المؤكدا

هم بيّتونا بالوتير هجدا

وقتلونا ركعاً وسجداً

﴿يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا
عدوي وعدوكم أولياء تلقون
إليهم بالمودة...﴾ [السنحنة: ١]

«اللهم خذ العيون والايثار عن قريش
حتى نبغتها في بلادها»^(١).

هكذا كان يدعو الرسول القائد (ص)
ليكون الهجوم على المشركين في مكة
مباغتاً، بعد أن نقضوا معاهدة الصلح
بعدوانهم الغادر الذي راح ضحيته عشرون
رجلاً من خزاعة حليفة المسلمين.

لقد تصورت قريش، بعد إذ لم يحقق
المسلمون نصراً واضحاً في غزوة مؤتة مع
الروم، أنّ القيادة الاسلامية لم تعد قادرة
على الانتصار لحلفائها، والالتزام بعهودها،

ولم يكن الرسولُ القائد (ص) بحاجة إلى من يشحذ همته، ويقوّي عزمته بأرجوزة شعرية بليغة مستجدة.. فهو الأبّي الذي ما عرف الضيم يوماً من الأيام، ولا سكّت عن حقّ يُضام.. فقال قولته المباركة:

«لا نُصِرْتُ أن لم أنصرُ خزاعة في ما انتصرتُ منه لنفسِي» (٤).

فقام من ساعته، وندب المسلمين في المدينة وخارجها لأن يكونوا على أهبة الاستعداد، من غير أن يعرفوا وجهته ويعلموا مقصده.

وتوالت الوفود على الرسول القائد من كلّ حدب وصوب، حتى اجتمع في المدينة خلال العشرة الأولى من شهر رمضان نحو عشرة آلاف مقاتل!

ولو لم تعرف قريش إباء الرسول ونجدته وصرامته لعاشت مطمئنة على فعلتها.. إلا أنها أخذت تعيد حساباتها، وراحت تعيش الندم والقلق جرّاء ما اقترفته أيديهم الأثمة الغادرة بحليفة المسلمين.. ولم تمضِ بعدُ على توقيع المعاهدة سنتان.. وقد أدركت أن تلك الجريمة النكراء لن تمرّ بسلام، لما يوليه الإسلام من قدسية للعهود والمواثيق، ورعاية وحفظ للذمام.

وجاء رجالات قريش إلى أبي سفيان

يطلبون منه أن يصلح ما أفسده قبل فوات الأوان، فحدثهم عن رؤيا زوجته «هند»، فقد «رأت كأنّ دماً أقبل من الحجون بسيلٍ حتى وقف بالخندق ملياً، ثمّ كأنّ ذلك الدم لم يكن» (٥) فتشأَم القنوم من هذه الرؤيا المشؤومة، وتوقعوا شراً مقبلاً يحلّ بديارهم..

وشدّ أبو سفيان الرحال قاصداً الرسول القائد (ص)، ليكلّمه في الأمر قبل أن تستجد به خزاعة، لعله يجدد العهد فيما بينهم وبينه، ويزيد في أمد الهدنة! وكان الرسول (ص) قد أمر الوفد الخزاعي أن يرجعوا ويتفرقوا في الأودية، ففعلوا ذلك.. ولم ير أبو سفيان إلا بعضاً منه.. فاوجس منهم خيفة.. وظنّ أنهم سبقوه إلى المدينة.. وما أن التقى بالنبي (ص) حتّى طلب منه ما جاء من أجله، فقال له: هذا جئت يا أبا سفيان؟!

قال: نعم. قال (ص) فهل حدث عندكم ما يوجب ذلك؟!

قال: معاذ الله!! فنحن على موقفنا وصلحنا يوم الحديبية، لا نغيّر ولا نبدل (٦)!! قام أبو سفيان في مجلس الرسول الأكرم (ص) يجرّ أذيال الخيبة والخسران.. ولم تنفع كل جهود الوساطة التي طلبها من الصحابة.. لا قناع القيادة الإسلامية بتجديد

العهد، وزيادة الأمد، فعادَ الى مَكَّة بخفي حنين.. وراحت قريش ترقبُ بقلقٍ ورعبٍ بالغين، ما يُخبئُ لها المستقبل من مصير غامض.. فالأيام القادمة حُبلى بالاحداث والمفاجآت والوقائع..

ولقد حَرَصَ الرسولُ القائد(ص) كُلَّ الحرص على إخفاء أمره في غزوة مَكَّة.. فلم يُخبر إلا القليل من الصحابة.. وقام باجراءات عديدة كان ينبغي من خلالها تحقيق عنصر المباغته كما ذكرنا فمنع الجميع من الخروج من المدينة خوفاً من تسرب أنباء الاستعدادات العسكرية، وأمر بعض الرويته بالتوجه الى جهاتٍ أخرى وهمية.

يقول المؤرخون: إنه لم يكن احدٌ من الناس يظنُّ أنَّ الرسول(ص) يريدُ قريشاً، حيث كانت تحركاته توحي أنه يريدُ غيرها من الاعراب الذين لا يزالون على شركهم كبني سُليم وهوازن وثقيف وغيرها.. فقد أرسل الصحابي ابا قتادة في جماعةٍ من الصحابة الى مكانٍ يُدعى «البطن» ليوهم المتربصين أنه متجهٌ الى تلك الجبهات^(٧)..

ورغم كُلِّ تلك التحفظات الشديدة، ومساعي السرية والكتمان، فقد كادت انباء الحملة أن تصل الى اعداء الاسلام. فكيف حَصَلَ ذلك؟! ومن الذي حاول تسريب

الأخبار وكشف الاسرار؟!

* * *

كانت قريش أخشى ما تخشاه أن تؤخذ على حين غرة، فتغزى في عقر دارها، فلا تستطيع المقاومة.. ولهذا راحت تسعى جاهدة لمعرفة أنباء المدينة، واخذت تبحثُ عن الوسيلة التي تجعلها تطلع على الأسرار.. فلم تجد غير استغلال عواطف بعض المهاجرين الذين تركوا عوائلهم وأموالهم في مَكَّة.. علَّهم يستجيبون تحت ضغوطات الاهل والولد والمال.. واخيراً عثرت على الرجل المناسب الذي يحقق لها ما ترغبُ وتريد، من دون أن تكلف نفسها ببعث أحد جواسيسها المتمرسين، خوفاً من افتضاح أمره، وكشف سرِّه.

* * *

كان حاطب بن أبي بلتعة من الصحابة الذين هاجروا في سبيل الله، وشهدوا بدرأ.. فذهبت قريش الى عياله يسألونهم أن يكتبوا إليه ليخبرهم عن نوايا الرسول(ص) في غزوة مَكَّة.. فماذا يا ترى يكون موقفُ ذلك الصحابي المهاجر عندما قرأ نصَّ الكتاب؟ هل يرسل اليهم بالجواب أم يُمعن في تمزيق الكتاب؟

لقد عاش حاطبُ اخرجَ لحظات حياته.. فيها هو حائرٌ بين خيارين.. خيارُ الرفض

الرسالي أو القبول العاطفي الخياني..
واخيراً انتصرت عوامل الضعف البشري
على عناصر القوة الايمانية في شخصيته،
فتناسى دوره الريادي ومهمته، فكتب اليهم
مُوجِزاً «من حاطب بن أبي بلتعة الى اهل
مكة، اعلموا ان رسول الله يريدكم، فخذوا
جذرکم»!!!

ودفع الكتاب الى امرأة تسمى
«صفية»، وقيل «كنود» من مُزينة، فاخذته
ووضعت في رأسها، ولقت عليه شعرها،
وانطلقت على بعيرها تغذ السير باتجاه
مكة.. فاجتازت العيون المبسوثة، ومراكز
الاستطلاع المنتشرة في الطريق، من دون
حرج وضيق..

واطمأن حاطب على نجاح مؤامره التي
تصورها سهلة هيئة.. فهي مجرد «سطر»
واحد لا غير، يتضمن «معلومة»، واحدة لا
اكثر: «ان رسول الله يريدكم، فخذوا
جذرکم»!!

وإذا كانت عيون الرجال نائمة، فإن
عين الله لا تنام.. وإذا بالوحي الأمين
جبرائيل (ع) ينزل من السماء على الرسول
الكريم (ص) لينبئه بنبيها، ويطلعه على
سرّها.. فارسل من ساعته اثنين من اشجع
اصحابه.. علي بن ابي طالب (ع) والزبير بن
العوام، وأمرهما ان يجدا السير في طلب تلك

المرأة التي تحمل ذلك السر الخطير، قبل أن
تفوتهما وبسرعة البرق انطلق الفارسان
باتجاه مكة.. فلمحا من بعيد ظعینتها..
فادركاها بمكان يسمى «ذي الحليفة» على
بعد أميال من المدينة!

وكم كانت مفاجأتها كبيرة، فقد
تحطمت آمالها السعيدة.. إلا أنها ما زالت
توهم نفسها بأن هذين الفارسين لا
يقصدانها.. أو أنها تستطيع بما تملك من
مكرٍ ودهاء أن ترجعهما من حيث أتيا بخفي
حنين.. فكثيراً ما أوهنت دموع النساء عزائم
الابطال من الرجال!

وبينما هي غارقة في آمالها وآلامها،
تقدم نحوها الزبير، وسالها عن الكتاب الذي
تحمله!.. فأنكرت ان تكون قد حملت معها
شيئاً، وأصرت على موقفها، وراحت تبكي
بكاء مرّاً.. فلا عهد لها بكتاب ولا رسالة..
وانها امرأة ضعيفة مسكينة لا يجوز للرجال
الذين يملكون الغيرة والشهامة اعتراضها
وايذاءها. فما كان من الزبير إلا ان رجّع الى
امير المؤمنين (ع) قائلاً له: «ليس معها
شيء، ارجع بنا الى رسول الله لكي نخبره
ببراءتها»^(٨)!!

وفي رواية أخرى: ففتشوها فلم يجدوا
شيئاً، فقال الزبير: ما نرى عندها شيئاً^(٩)؟
وفي رواية ثالثة: (استنزلاها والتمسا

الكتاب في رحلها فلم يجد شيئاً معها»^(٩٠).
فقال علي (ع): «والله ما كذبنا رسول
الله (ص) ولا كذب رسول الله (ص) على
جبرائيل ولا كذب جبرائيل على الله جلَّ
ثناؤه»^(٩١).

وامتشق علي (ع) حسامه، وخاطبها
بقوة وصرامة:

«والله لتظهرنَّ لي الكتاب أو لأردنَّ
رأسك إلى رسول الله»^(٩٢).

وفي رواية أخرى: «لتخرجنَّ الكتاب أو
لتلقينَّ الثياب».

ولم تجد بُدّاً من أن تكفكف دموع
التماسيح المنهمة، قائلة بلهجة منكسرة:
تنحيا عني حتى اخرجته! فاخرجته من
عقيصتها.

وفي رواية: من قرنهما، ودفعته إلى
علي (ع).. وَرَجَعَ الْفَارِسَانِ لَيْسَلَمَا الرَّسُولَ
الْقَائِدَ (ص) كِتَابَ الصَّحَابِيِّ وَالْمُهَاجِرِ
الْبَدْرِيِّ حَاطِبًا!!

***

جمع الرسول الكريم (ص) المسلمين
حتى امتلأ بهم المسجد، فوقف بين الجموع
المحتشدة من الصحابة، وقال:

أَيُّهَا النَّاسُ لَقَدْ كُنْتُ سَأَلْتُ اللَّهَ أَنْ يُخْفِيَ
أَخْبَارَنَا عَنْ قُرَيْشٍ، وَأَنْ رَجُلًا مِنْكُمْ كَتَبَ
إِلَيْهِمْ كِتَابًا يُخْبِرُهُمْ بِخَبَرِنَا، فَلْيَقُمْ صَاحِبُ

الكتاب قبل أن يفضحه الوحي. فلم يقم
أحد!!

ولَمَّا اعَادَ النَّبِيُّ (ص) مَقَالَته، قَامَ
حَاطِبٌ وَهُوَ يَرْتَعِدُ كَالسَّعْفَةِ فِي مَهَبِ الرِّيحِ
الْعَاصِفِ، وَقَالَ: أَنَا صَاحِبُهُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ^(٩٣)! وَمَضَى يَعْتَذِرُ إِلَى الرَّسُولِ قَائِلًا:
وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا نَافَقْتُ وَمَا غَيَّرْتُ وَلَا
بَدَّلْتُ، وَأَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّكَ
رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا، وَلَكِنْ أَهْلِي وَعِيَالِي كَتَبُوا إِلَيَّ
بِحَسَنِ صَنِيعِ قُرَيْشِ إِلَيْهِمْ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ
أَجَازِيَ قُرَيْشًا بِحَسَنِ مَعَاشِرَتِهِمْ^(٩٤)!!

وفي رواية أخرى: يا رسول الله.. والله
اني مسلم مؤمن بالله ورسوله ما غيرت وما
بدلت، ولكنني كنتُ امرأ ليس لي في القوم
أصل ولا عشيرة، واصبح لي بين أظهرهم
أهل وولد فصانعتهم^(٩٥)!!

وفي رواية ثالثة: لا تعجل علي يا
رسول الله إني كنتُ امرأ ملصقاً من قريش
ولم أكن من أنفسها، وكان من معك من
المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم
وأموالهم بمكة، فاحببتُ إذ فاتني ذلك من
النسب فيهم، أن اصطنع إليهم يداً يحمون
بها قرابتي، وما فعلتُ ذلك كفراً ولا ارتداداً
عن ديني^(٩٦)!!

وفي رواية رابعة: يا رسول الله.. ما
كفرت منذ أسلمت، ولا غششتك منذُ

نصتُك، ولا أَحَبُّهُمْ مِنْذُ فارقَتُهُمْ، ولكنِّي كُنْتُ امرأً ملصقاً في قُرَيْشٍ، عزيزاً فيهم (غريباً). ولم أكن من أنفسها، وكل من معكم من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون أهليهم وأموالهم غيري فخشيت على أهلي، فأردتُ أن اتخذَ عندهم يداً. وقد علمتُ أن الله تعالى يُنزل عليهم بأسه. وأن كتابي لا يُغني عنهم شيئاً،^(١٧)!!!

فأنزل الله سبحانه على رسوله مطلع سورة الممتحنة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ؛ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي تُسْرِوْنَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا اخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾^(١٨).

***

الدروس والعبر:

إنَّ مدَى النصوص القرآنية ودلالاتها أبعد من الحوادث المباشرة التي نزلت على أثرها، أو ما يسمَّى بأسباب النزول، ذلك لأنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ولهذا فإنَّ في الآية بل الآيات المباركة وقصتها أكثر من درس، وأكبر من عبرة:

الدرس الأول: بينَ العواطف والمواقف:

امام حالات الضعف البشري، وعواطف الالهل والولد والمال... قد يستسلم بعضُ المؤمنين، ليُصبحوا أداة بيد أعداء الاسلام، وجنوداً أوفياء من جنودهم، وعيوناً متربصة من عيونهم.. مما يؤدي بهم الى البوح باعز الأسرار الأمنية والعسكرية التي يحلم الاعداء في الوصول اليها والاطلاع عليها!!

فهذا حاطب.. صحابي مهاجر بدري!! يسقط امام ضغط العواطف الخاطئة ويهوي.. وإذا به يقع في شباك الجاسوسية على الاسلام، بدلاً من أن يكون له، فيعتبر رسالة العدو فرصة ذهبية ليقوم بدوره التاريخي في التمويه باعطاء أنباء خاطئة تجعل العدو يستبعد الفزو.. بدلاً من ذلك، نراه يعطي للاعداء سراً كبيراً وخطيراً، هو أمانة الله ورسوله والمسلمين أجمعين!!

استمع إليه وهو يبرر جريمته «والله.. ما نافقتُ وما غيرتُ ولا بدلتُ.. ولكن أهلي وعيالي كتبوا إليَّ بحسن صنيع قريش إليهم، فاحببتُ أجازي قريشاً بحسن معاشرتهم»!!

أو «فاحببتُ.. أن اصطنع إليهم يداً يحمون بها قرابتي»!!
أنه عذر أقبح من ذنب!.. وهكذا تكون

المجازاة بحسن المعاشرة على حساب الرسالة، ويكونُ اصطناع اليد، لحماية الأهل والولد، لصالح أعداء الاسلام والقرآن!!

إنَّ عواطف المال والأهل والعشيرة كثيراً ما تسقط بضغوطها الكبيرة، الرجال الأشداء، عندما يستجيبون لهتافاتهما، ويضعفون أمام اغراءاتها، فتفقد هم رساليتهم، وتحرقهم عن استقامة مسيرتهم، فتحوّل الصلابة الى وهنٍ وادّهان، والثبات الى ضعفٍ واستكانةٍ واستسلام! وهذه هي امنيةُ الأعداء في ساحة المواجهة والصراع: ﴿وَدُّوا لَوْ تَدَهَّنُ فَيُدْهِنُونَ﴾^(١٩).. فهم مستعدون للاثمان واللين إذا ادّهن المؤمنون، فيخفّفون من شدة عدائهم، فيما إذا نجحوا في فتنتهم، لتُصبح العداوة الشديدة، صداقةً حميمةً وخُلةً: ﴿وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذَا لَا تَخْذُوكَ خَلِيلًا﴾^(٢٠)!!

أن سورة الممتحنة تقررُ لهؤلاء الذين يتراخون أمام عواطف المال والأهل والولد، لتأتي مواقفهم على حساب الموقف الاسلامي السليم، تقررُ حقائق عديدة:

الحقيقة الأولى: إنَّ أعداءكم هم أعداء الله قبل كل شيء..

وإنَّ عداوتكم لهم نابعة من عداوتهم لله... فكيف يوالي المؤمنُ عدواً من أعداء الله:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِالْمَوَدَّةِ﴾^(٢١)!! إنه النداء الحبيب الذي يستنهض المؤمنين ليُبصّروهم بالموقف الرسالي الرافض لكل حالات الاستسلام والاسترخاء امام الأعداء..

وهذا ما اكدته الآية الاخيرة من سورة الممتحنة ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْا قَوْماً غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ..﴾^(٢٢).

الحقيقة الثانية: أن هؤلاء الأعداء قد ارتكبوا جرائم بحق الرسالة أولاً، والرسول ثانياً، والمؤمنين ثالثاً.. فقد كفروا بالرسالة واستفزوا القيادة، واخرجوكم من أرضكم.. وليس لكم ذنبٌ إلا الايمان بالله ربكم.. ولهذا فإن صراعكم معهم ليس صراعاً شخصياً من أجل مالٍ ودارٍ أو أرضٍ وعقار، بل إنه صراعٌ رسالي وعقائدي: ﴿وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ﴾^(٢٣).

الحقيقة الثالثة: أن عليكم ايها المهاجرون في سبيل الله أن لا تنسوا الهدف الكبير الذي من أجله هاجرتكم، وفي سبيله تركتم اموالكم واهليكم.. فانكم لستم بهاربين.. بل مهاجرين، تبغون إقامة الجهاد واستمرار الصراع بانتقالكم الى أرضٍ تتمكنون فيها من الحركة واعداد القوة

والمنعة، لتنطلقوا منها لتحرير ارضكم
المغتصبة، لتخرجوا من أخرجكم، وتستفروا
من استفركم فلا مجال للمودة الخاطئة،
والعواطف المنحرفة: ﴿إِنْ كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ
جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِي﴾^(٢٤).

الحقيقة الرابعة: انكم مهما قدّمتم من
تنازلات للأعداء، ومهما أظهرتم لهم من ودٍّ
ومحبةٍ وولاء.. فانهم لا يرضونَ منكم بأقلَّ
من تخليكم عن رسالتكم، وابتعادكم عن
دينكم.. ولو تمكنوا منكم لما توانوا في
الامعان بالقضاء عليكم بأي وسيلة متاحة،
وطريقة ممكنة: ﴿إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ
أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمُ
بِالسُّوءِ، وَوَدَّوْا لَوْ تَكْفُرُونَ﴾^(٢٥)!

وهذه حقيقة يجب ان يعيها كل الذين
يتصورون بأن تنازلهم في قضية أو أكثر
سيجعل الأعداء يستجيبون لمطالبهم،
ويعترفون بحقوقهم.. بل ان الأمر على
العكس في ذلك تماماً.. فلا يزدادون إلا
طمعاً بالمزيد من المساومات والتنازلات
﴿وَوَدَّوْا لَوْ تَكْفُرُونَ﴾. وهذه حقيقة تقرها
العديد من الآيات أحداها: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ
الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ
مِلَّتَهُمْ﴾^(٢٦)!

الحقيقة الخامسة: ان المواقف النابعة
من عواطف الرحم والقرباة، والتي تكون

على حساب الرسالة، ولصالح أعدائها، إنما
هي مواقف خاطئة، لا تجلب للانسان إلا
الندم والخسارة والحرمان، في الدنيا
والآخرة.. لأن تلك الاسباب القائمة على
أساس غير رسالي سرعان ما تنقطع
وتزول: ﴿لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾^(٢٧).

الحقيقة السادسة: ان موقف البراءة
من أعداء الله ليس بدعاً في مسيرة الرسالات،
بل هو موقف أصيل لكل الاجيال اليمانية
الرسالية في صراعها مع أعدائها.. فهذا
ابراهيم الخليل (ع) والمؤمنون من حوله قد
وقفوا موقف البراءة من قومهم، ولم يسمحوا
لعواطف النسب والقرباة ان تكون على
حساب الرسالة.. فلقد اعلنوها براءة ابدية لا
تنتهي إلا بايمان القوم: ﴿إِنَّا بُرَّاءٌ مِنْكُمْ
وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى
تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ﴾^(٢٨)!

وحتى لا يكون موقف ابراهيم (ع) من
ابيه بقوله ﴿لَا سَتُغْفِرُ لَكَ﴾^(٢٩)، فرصة
لبعض في تسويغ موقفهم الموالي لأعداء
الدين، ليجدوا فيه «ثغرة» تنفذ منها عواطفهم
الحبيسة ومشاعرهم الموصولة بذوي
قرباهم من المشركين،^(٣٠) فقد جاء القرآن

في سورة أخرى ليبين حقيقة الموقف
الابراهيمي الرسالي: ﴿وما كان استغفارُ
إبراهيمَ لآبيه إلا عن موعدةٍ وعدها إياه
فلما تبينَ له أنه عدوٌّ لله تبرأَ منه إنَّ
إبراهيمَ لأَوَّاهٌ حليمٌ﴾^(٣١).

الحقيقة السابعة: إنَّ النهي عن
عواطف الرحم والقربى لم ينطلق من كراهية
الاسلام لتلك العواطف والمشاعر والعلائق..
بل على العكس من ذلك تماماً، فإنَّ الاسلام
يرفعُ شعار الاخوة والرحم والقرباة، وكثيراً
ما وصَّى بها، وشجَّب الذين يقطعونها:
﴿وأولو الارحام بعضهم أولىٌ ببعضٍ في
كتابِ الله﴾^(٣٢). وانما جاء النهي حتى لا
تكون تلك العلائق فوقَ علائق الايمان وفي
عَرَضِها.. ولهذا فقد تمنى القرآن لاولئك
المهاجرين عن اوطانهم، أنَّ تنتهي ما بينهم
وبين اهليهم في مكَّة من الخصومات، لتعود
تلك العلائق والصلات بأقوى ما تكون..
بانتهاء اولئك عن العداوة، وعودتهم الى
الاسلام، ليعيش الجميع تحت رايته اخوةً
متحابين متآلفين، ليجتمع سبب الرحم
والقربى بسبب العقيدة والدين: ﴿عسى الله
أنَّ يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم
مودَّةً والله قديرٌ والله غفورٌ رحيمٌ﴾^(٣٣).

الدرس الثاني: كتمان الأسرار جهاد

نقفُ في الآيات المباركة وقصتها امام
خطورة افشاء الاسرار والبوح بها، فانها
الخيانة العظمى التي ما بعدها خيانة.. انها
خيانة مضاعفة.. خيانة الله والرسول
والمسلمين.. ولهذا فقد تدخلت السماء في
الحادث، ونزل جبريل (ع) بأمرٍ من الله
الخبير البصير ليُخبر الرسول القائد عن
ذلك السر الذي كاد ان يتسرب إلى الأعداء،
ليفضح خطة المسلمين التي حققت انعطافة
في التاريخ، ولا ندري ماذا ستكون
التغيرات في المسيرة الاسلامية لو وصلَ
كتاب حاطب الى قريش، واستعدت للهجوم،
ولم يستطع المسلمون أن يحققوا تلك
المباغطة التي فاجأت الجميع.. والتي قال
فيها العباس بن عبد المطلب وهو يرى قيالق
المسلمين في منطقة مر الظهران: «يا سوءَ
صباح قريش، والله لئن بفتها محمد في
بلادها ودخلَ مكَّة عنوة إنَّه لهلاك قريش
آخر الدهر»^(٣٤)!

«لقد عُييت الاخبار عن قريش فلا
يأتيهم خبر عن رسول الله (ص)، ولا يدرون
ما رسولُ الله فاعل»،^(٣٥). وخرج في تلك
الليالي أبو سفيان بن حرب ومعه اثنان
«يتجسسون الاخبار وينتظرون هل يجدون

خبراً أو يسمعون به» (٣٦). ووقع الثلاثة في قبضه العيون التي أرسلتها القيادة الإسلامية، «فأخذتهم خيل المسلمين» (٣٧). وهناك خاطب العباس ابا سفيان بقوله: ويحك هذا رسول الله في عشرة آلاف مقاتل وهو مصبحكم. فقال في حيرة وذهول: بابي وأمي هل من حيلة؟! فانطلق به الى الرسول القائد (ص) واستسلم على يديه مكرهاً وهو يرى بارقة السيوف فوق رأسه، والوية الإسلام عن يمينه وشماله، ومن أمامه وخلقه. فالتفت النبي (ص) الى العباس قائلاً: اذهب به فاحبسه عند خطم الجبل (٣٨) بمضيق الوادي حتى تمر عليه جنود الله.

ومرت عليه كتائب المسلمين وراياتهم يتلو بعضها بعضاً، وكلما مرت كتيبة بحدائيه كبرت ثلاثاً، فيسال عنها والعباس يجيبه.. حتى مر رسول الله (ص) في كتيبته الخضراء مع المهاجرين والأنصار، وهم منغمسون في الحديد لا يرى منهم إلا الحدق. فراح ابو سفيان ينظر برعب وهلع بالغين فخاطب العباس قائلاً: «ما رأيت مثل هذه الكتيبة قط.. ولا اخبرني مخبر.. لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماً!! فقال العباس: ويحك، انه ليس بملك، وانما هي النبوة» (٣٩). ورجع ابو سفيان الى مكة مرعوباً،

فنادى في الناس:

«يا معشر قريش هذا محمد قد جاءكم بما لا قبل لكم به» (٤٠).

نعم، لست أدري ماذا سيكون مجرى الاحداث التاريخية لو استلمت قريش رسالة خاطب، واستعدت لمحاربة المسلمين؟!!

لقد جاءت التوصيات الإسلامية بحفظ الاسرار من اجل انجاز المهمات والمشاريع الشخصية، فكيف الحال باسرار الحالة الإسلامية الامنية والعسكرية.

فقد جاء عن الصادق (ع): افشاء السر سقوط (٤١).

وعنه (ع): سرّك من دمك، فلا يجري في غير او داجك (٤٢).

وعن علي (ع): من كتم سرّه، كانت الخيرة في يده (٤٣).

وعنه (ع): الظفر بالحزم، والحزم بإحالة الرأي، والرأي بتحسين الاسرار (٤٤).

اما الاحاديث الواردة في حفظ اسرار الحركة الإسلامية الأمنية والعسكرية فهي كثيرة.

فعن الصادق (ع): كتمان سرنا جهاد في سبيل الله (*).

وعن الامام زين العابدين (ع): وددت والله أني افتديت خصلتين في الشيعة لنا ببعض لحم ساعدي، النزق وقلّة

وفي تفسير «القتل» في قوله تعالى: ﴿وَذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ [البقرة: ٦١] يُروى عن الامام الصادق (ع) أنه قال: «والله ما قتلوهم بأيديهم، ولا ضربوهم بأسياقهم، ولكنهم سمعوا أحاديثهم فاذاعوها فأخذوا عليها فقتلوا» (٤٦)؛

لقد تصوّر حاطب أن رسالته ذات السطر الواحد، لا أهمية لها في تغيير مجرى الأحداث، فهي مجرد كلمات معدودة، كتبها على عجل.. حيث نراه يعتذر لرسول الله (ص) فيما يُنقل عنه بقوله «وقد علمت أن الله تعالى ينزل عليهم بأسه، وأن كتابي لا يُغني عنهم شيئا» (٤٧)!!

هكذا تُسوّل النفس الامارة، تهوين الأمور الكبيرة والخطيرة، فتراها صغيرة وحقيرة، فيسهل عليها ارتكابها، من دون أن تعبأ بأخطارها ﴿بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ﴾ (٤٨)؛

الدرس الثالث: التسديد الرباني للمسيرة:

في الآية المباركة وقصتها نعيش التسديد الرباني للمسيرة الاسلاميّة

الجهاديّة، ولا سيّما في اللحظات العصيّة، عندما تعجزُ الطاقة البشرية في ساحة الصراع والمواجهة، بعد أن تبذل كلّ ما بوسعها، فلا تدخر طاقة، ولا تبخل بعتاء: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ (٤٩).

وهذا ما يجب ان يعيشه المؤمنون المجاهدون وهم يخوضون صراعهم المرير مع قوى الكفر والإلحاد، حتى لا يعيشوا الوحشة في طريق الجهاد والعتاء والمعاناة، مهما كثرت مضايقه، وتعددت منعطفاته، وقلّ سالكه: «لا تستوحشوا في طريق الهدى لقلّة أهله فإنّ الناس قد اجتمعوا على مائدة شبعها قصيرٌ وجرعها طويل» (٥٠) كما يقول علي (ع).

فلا يتصورنّ أحد أن المعية الإلهيّة مختصةٌ بعصر الرسالة الأوّل، حيث كانت السماء ترقب الأرض من خلال الوحي فينزل جبرائيل بأمر الجليل ليسدد المسيرة، ويطلع الرسول (ص) على مكان الخطة، ذلك لأنّ التسديد الرباني، والمعية الإلهيّة لا يختصان بزمانٍ دون زمان، ما دامت المسيرة واحدة، والأهداف واحدة، وإنّ تغيّرت أشكال التسديد، وطرائق المعية والترشيد.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ

ينصركم ويثبت أقدامكم» (٥١).

﴿كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين﴾ (٥٢).

فالنصر والتسديد والمعية الالهية مشروطة بالصبر والعطاء والتضحية والفداء، وليست مشروطة بزمان أو مكان ولا بنبي أو رسول.. وكذلك الحال مع الضلال والخذلان، فلا يختصان بفلان دون فلان، ما دام قد انحرف عن طريق الجهاد والاخلاص والايمان.

ولهذا فنحن نقف مع الباحثين والمفسرين الذين شككوا بصحة الرواية التي جاءت بخصوص الصحابي حاطب بن ابي بلتعة، حيث يروى عن الرسول في أسباب النزول أن «عمر، التمس من النبي (ص) أن يضرب عنقه لأنه «خان الله ورسوله والمؤمنين»، فقال له الرسول «إنه شهد بدرًا وما يدريك لعل الله اطلع على اهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» (٥٣)!!!

وفي رواية أخرى. «انهم اهل بدر فاجتنب اهل بدر، قالها ثلاثاً!!!

وفي رواية ثالثة «اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة» (٥٤)!!

ولا يسع المقام بمناقشة (٥٥) امثال هذه الروايات، ويكفي أن نقول إنها تعارض

الكثير من النصوص القرآنية، «وما خالف كتاب الله فهو زخرف» «وما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الحائط».. ومن العجيب أن هذه الرواية تعارضها تمام المعارضة نفس الآية التي ذكرت سبباً لنزولها «المتحنة: ١» وخصوصاً قوله تعالى: ﴿ومن يفعله منكم فقد ضلّ سواء السبيل﴾ والآيات التي بعدها ﴿لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامة يفصل بينكم..﴾ [المتحنة: ٢]، وقوله ﴿ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون﴾ [المتحنة: ٩].

ومن العجيب أيضاً أن تنسب طرق امثال هذه الأحاديث الى الامام علي (ع)، وتروى على لسانه!!

ومن الاتفاقات التاريخية أن الزبير الذي بعثه الرسول القائد (ص) مع علي (ع) لطلب تلك المرأة كما ذكرنا في القصة، هو نفسه الذي خرج على علي (ع) ليحاربه في معركة الجمل، ولولا رجوعه في آخر لحظة لُسفك دمه بسيف أمير المؤمنين (ع)، حيث يحدثنا التاريخ فيقول (٥٦): خرج علي (ع) بنفسه حاسراً على بغلة رسول الله لا سلاح معه، فنادى: يا زبير اخرج إلي، فخرج إليه الزبير شاكياً في سلاحه، فقيل ذلك لعائشة فقالت: واثلك يا أسماء فقيل لها: إن علياً حاسر، فاطمأنت. واعتنق كل واحد منهما

صاحبه! فقال علي: ويحك يا زبير ما الذي أخرجك.

قال: دم عثمان. قال علي: قتل الله أولانا بدم عثمان، أتذكر يوم لقيت رسول الله (ص) في بني بياضة وهو راكب حماره فضحك إلي رسول الله وضحكت إليه وأنت معه، فقلت أنت يا رسول الله ما يدع علي زهوه. فقال لك: ليس به زهوه أحببه يا زبير؟ فقلت: إني والله لأحبه. فقال لك: إنك والله ستقاتله وأنت ظالم له.

فقال الزبير: أستغفر الله، والله لو ذكرت ما خرجت.

فقال له: يا زبير ارجع. فقال الزبير:

الهوامش:

(١) ابن الاثير: الكامل في التاريخ: ١ : ٦١١ تحقيق علي شيري.

(٢) الحسنی: سيرة المصطفى: ٥٧٤. الارجاز بكامله في الكامل في التاريخ، وفي سيرة ابن هشام باختلاف يسير.

(٣) كان بين عبد المطلب وخزاعة حلف قديم.

(*) الوثير ماء لخزاعة بأسفل مكة.

(٤) الحسنی: سيرة المصطفى: ٥٧٤. نقلاً عن الواقدي.

(٥) المصدر نفسه: ٥٧٥.

(٦) المصدر نفسه: ٥٧٨.

(٧) راجع المصدر نفسه: ٥٧٨.

كيف أرجع الآن وقد التقت حلقتا البطان؟! هذا والله العار الذي لا يقبل!

فقال علي: يا زبير ارجع بالعار قبل أن تجمع العار والنار فرجع الزبير وهو يقول: اخذتُ عاراً على نارٍ مؤججة ما إن يقوم لها خلق من الطين نادى عليّ بأمرٍ لستُ أجهله

عار لعمرٍك في الدنيا وفي الدين

وما ان انسحب الزبير من ساحة المعركة حتى لقيه عمرو بن جرموز فقتله!!

(٨) المصدر نفسه: ٥٧٨.

(٩) القمي: تفسير القمي: ٢: ٣٦١.

(١٠) الحسنی: سيرة المصطفى: ٥٧٨.

(١١) القمي: تفسير القمي: ٢: ٣٦١.

(١٢) المصدر نفسه.

(١٣) الحسنی: سيرة المصطفى: ٥٧٩.

(١٤) القمي: تفسير القمي: ٢: ٣٦٢.

(١٥) الحسنی: سيرة المصطفى: ٥٧٩.

(١٦) الطباطبائي: الميزان: ١٩: ٢٣٥-٢٣٦ نقلاً عن تفسير الدر المنثور.

(١٧) الزمخشري: الكشاف: ٤: ٥١٢.

- (٤١) ري شهري؛ ميزان الحكمة: ٤: ٤٢٦. نقلًا عن بحار الأنوار: ٧٨: ٢٢٩.
- (٤٢) المصدر نفسه: ٤٢٧. نقلًا عن البحار: ٧٥: ٧١.
- (٤٣) المصدر نفسه: ٤٢٦. نقلًا عن نهج البلاغة: حكم ١٦٢.
- (٤٤) المصدر نفسه: نقلًا عن شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٨: ١٧٧.
- (٤٥) المصدر نفسه: ٨: ٢٢٢. نقلًا عن البحار: ٧٥: ٧٠.
- (٤٥) المصدر نفسه: ٨: ٢٢٢. نقلًا عن الكافي: ٢: ٢٢١ وغيره.
- (٤٦) المصدر نفسه: ٢٢٤. نقلًا عن البحار: ٧٥: ٧٦.
- (٤٧) الزمخشري؛ الكشاف: ٤: ٥١٢.
- (٤٨) يوسف: ١٨.
- (٤٩) العنكبوت: ٦٩.
- (٥٠) نهج البلاغة: الخطبة: ٢٠١.
- (٥١) محمد: ٧.
- (٥٢) البقرة: ٢٤٩.
- (٥٣) الطباطبائي؛ الميزان: ١٩: ٢٢٦. نقلًا عن تفسير الدر المنثور.
- (٥٤) سيد قطب؛ في ظلال القرآن: ٦: ٢٥٢٨. نقلًا عن البخاري في المغازي عن علي (ع). ورواه مسلم في صحيحه.
- (٥٥) وقد ناقش العلامة الطباطبائي في ميزانه الرواية بأربع نقاط أساسية. راجع الميزان: ١٩: ٢٢٦ - ٢٢٨. راجع كذلك سيرة المصطفى للحسني: ٥٧٩ الهامش.
- (٥٦) راجع المسعودي؛ مروج الذهب: ٤: ٤٠٠.

- (١٨) الممتحنة: ١.
- (١٩) القلم: ٩.
- (٢٠) الاسراء: ٧٣.
- (٢١) الممتحنة: ١.
- (٢٢) الممتحنة: ١.
- (٢٣) الممتحنة: ١.
- (٢٤) الممتحنة: ١.
- (٢٥) الممتحنة: ٢.
- (٢٦) البقرة: ١٢٠.
- (٢٧) الممتحنة: ٢.
- (٢٨) الممتحنة: ٤.
- (٢٩) الممتحنة: ٤.
- (٣٠) سيد قطب؛ في ظلال القرآن: ٦: ٢٥٤٢.
- (٣١) التوبة: ١١٤.
- (٣٢) الأحزاب: ٦.
- (٣٣) الممتحنة: ٧.
- (٣٤) الحسني؛ سيرة المصطفى: ٥٨١.
- (٣٥) ابن كثير؛ السيرة النبوية: ٢: ٥٤٦. تحقيق مصطفى عبد الواحد. نقلًا عن ابن اسحاق.
- (٣٦) المصدر نفسه.
- (٣٧) المصدر نفسه.
- (٣٨) في سيرة ابن هشام، وآخرين خظم الجبل، وفي البخاري حطم الخيل. وهو موضع ضيق تتزاحم الخيل فيه.
- (٣٩) الحسني؛ سيرة المصطفى: ٥٨٤.
- (٤٠) ابن الأثير؛ الكامل في التاريخ: ١: ٦١٤.

التفسير: نشأته وتطوره (٨)

قيمة تفسير الصحابي

الشيخ محمد هادي معرفة

مما يجدر التنبيه له أن الدور الأول على عهد الرسالة، كان دور تربية وتعليم، ولا سيما بعد الهجرة إلى المدينة، كان النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قدر ركز جل حياته على تربية أصحابه الأجلاء وتعليمهم الآداب والمعارف، والسنن والأحكام. ﴿وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس﴾^(١) فقد جاء - صلى الله عليه وآله وسلم - ﴿ليتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين﴾^(٢).

ولاشك أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - فعل ما كان من شأنه أن يفعل، وربى من أصحابه ثلة من علماء ورثوا علمه وحملوا حكيمته إلى الملا من الناس.

وإذا كان القرآن تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين^(٣). وقد بلغه النبي

- صلى الله عليه وآله وسلم - إلى الناس، فقد بين معالمه وارشدهم إلى مباني حكمه ومعاني آياته، إذ كان عليه البيان كما كان عليه البلاغ: ﴿وانزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون﴾^(٤).

وهل كان دور النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - في أمته، وفي أصحابه الخلفاء بالخصوص، سوى دور معلم ومرشد حكيم؟ فلقد كان - صلى الله عليه وآله وسلم - حريصاً على تربيتهم وتعليمهم في جميع أبعاد الشريعة وبيان مفاهيم الإسلام.

هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن من صحابته الأخيار - ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه - من كان على وفرة من الذكاء، طالباً مجداً في طلب العلم والحكمة والرشاد، مولعاً بالسؤال والازدياد من معارف الإسلام، وكانوا كثرة من ذوي النباهة والفضيلة والاستعداد... رجال صدقوا ما

عاهدوا الله عليه ﴿٥﴾ و استقاموا على
الطريقة فسقاهم ربهم ماءً غدقاً ﴿٦﴾.

وقد عرفت كلام ابن مسعود: «كان
الرجل منا اذا تعلّم عشر آيات، لم يجاوزهنّ
حتى يعلم معانيهنّ والعمل بهنّ...» ﴿٧﴾ وهو
أقدم نصّ تاريخي يدلّنا على ميلغ اهتمام
الصحابة بمعرفة معاني القرآن واجتهادهم
في العمل بأحكامه.

وهذا الإمام أمير المؤمنين - عليه السلام -
يقول - بشأن ما كان يصدر منه من عجائب
أحكام وغرائب أخبار -: «وإنما هو تعلّم من
ذي علم... علم علّمه الله نبيّه فعلمنيه، ودعا
لي بأن يعيه صدري، وتضطّم به
جوانحي» ﴿٨﴾.

وهذا ابن عباس - تلميذه الموفّق - كان
من احرص الناس على تعلّم العلم ومعرفة
الأحكام والحلال والحرام من شريعة
الإسلام. وكان قد تدارك - لشدة حرصه في
طلب العلم - ما فات أيام حياة النبيّ - صلى الله
عليه وآله وسلّم - لصغره ﴿٩﴾ بمراجعة العلماء من
صحابته الكبار بعد وفاته - صلى الله عليه وآله
وسلّم - وقد كان النبيّ قد دعا له: «اللّهم علّمه
التأويل وفقّهه في الدين واجعله من أهل
الإيمان» ﴿١٠﴾.

روى الحاكم في المستدرک بشأن
حرصه على طلب العلم: أنّه بعد وفاة ا

لرسول - صلى الله عليه وآله وسلّم - قال لرجل من
الأنصار: هلمّ، فلنطلب العلم، فإنّ أصحاب
رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلّم - أحياء.

فقال: عجبا لك يا ابن عباس، ترى
الناس يحتاجون إليك، وفي الناس من
أصحاب رسول الله من فيهم!... فأقبل ابن
عبّاس يطلب العلم، قال: ان كان الحديث
ليبلغني عن الرجل من أصحاب رسول الله -
ص - قد سمعه منه، فأتيه فأجلس ببابه،
فتسفي الريح على وجهي، فيخرج إليّ
فيقول: يا ابن عمّ رسول الله ما جاء بك، ما
حاجتك؟ فأقول: حديث بلغني عنك ترويه
عن رسول الله، فيقول: ألا أرسلت إليّ!
فأقول: انا أحقّ أن أتيك... ﴿١١﴾

ومن ثمّ كان يسمّى البحر لكثرة علمه.
وعن مجاهد: هو جدّ الأمة. وعن ابن الحنفية:
ربّانيّ هذه الأمة ﴿١٢﴾... إلى غيرها من
تعابير تنمّ عن مدى رفعة في درجات
العلم...

وقد كان يجلس للتفسير فيقع موضع
إعجاب... قال أبو وائل: حججت أنا
وصاحب لي، وابن عباس على الحجّ، فجعل
يقرا سورة النور ويفسّرهما... فقال
صاحبي: يا سبحان الله، ماذا يخرج من
رأس هذا الرجل، لو سمعت هذا الترك
لأسلمت... وفي رواية عن شقيق: ما رأيت

ولا سمعت كلام رجل مثله، لو سمعته فارس والروم لأسلمت . . . وقال عبدالله بن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. (١٣)

واسلفنا حديث مسروق بن الأجدع: وجدت أصحاب محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - كالإخاذا، فالإخاذا تكفي الراكب، والإخاذا تكفي الراكبين، والإخاذا تكفي الفئام من الناس . . . وفي لفظ آخر: (لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم . . .). (١٤)

كنايته عن أنهم كانوا على درجات من العلم . . . كانوا يصدرون الناس عن روي كان مستقاه ومادته الأولى، هو النبي الأكرم - صلى الله عليه وآله وسلم - هو ربّاهم وأدبهم فأحسن تأديبهم، وأن كانوا هم على تفاوت في استعداد الأخذ والتلقي . . . ﴿أنزل من السماء ماءً فسالت أودية بقدرها﴾. (١٥)

وبعد . . . فاذا كانت تلك حالة العلماء من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - لا يصدرون الناس إلا من مصدر الوحي الأمين، ولا ينطقون إلا عن لسانه الناطق بالحقّ المبين، فكيف ياترى مبلغ اعتبار ما يصدر عن ثلّة هم حملة علم الرسول، والحفظة على شريعته الأمناء . . . !

نعم كان الشرط في الحجية والاعتبار - أولاً - صحّة الإسناد إليهم و - ثانياً - كونهم الطراز الأعلى. واذ قد ثبت الشرطان، فلا

محيص عن جواز الأخذ وصحّة الاعتماد. وهذا لاشك فيه بعد الذي نوّمنا . . . إنّما الكلام في اعتبار ذلك حديثاً مسنداً ومرفوعاً إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - بالنظر إلى كونه الأصل في تربيتهم وتعليمهم، أو أنه استنباط منهم، لمكان علمهم وسعة اطلاعهم؟ فربّما اخطأوا في الاجتهاد، وإن كانت إصابتهم في الرأي أرجح في النظر الصحيح؟

الأمر الذي فصل القوم فيه، بين ما اذا كان للرأي والنظر مدخل فيه، فهذا موقوف على الصحابي، لا يصح اسناده إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وما اذا لم يكن كذلك، مما لا سبيل إلى العلم به إلا عن طريق الوحي، فهو حديث مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لا محالة . . . وذلك لموضع عدالة الصحابي ووثاقته في الدين. فلا يخبر عما لا طريق للحسّ إليه، إلا اذا كان قد أخبره ذو علم عليم صادق أمين . . .

وإليك بعض ما ذكره القوم بهذا الشأن:

هل الماثور من الصحابي حديث مسند؟

قال الحاكم النيسابوري: ليعلم طالب هذا العلم أن تفسير الصحابي الذي شهد

الوحي والتنزيل، من الشيخين، حديث مسند. أي اذا انتهت سلسلة الرواية إلى صحابي جليل، فإن ذلك يكفي في إسناد الحديث إلى رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وإن كان الصحابي لم يسنده إليه.

ذكر ذلك في موضعين من مستدركه^(٩٦)، وهو عام سواء أكان ذلم مما لا طريق إلى معرفته سوى الوحي أم لم يكن كذلك، وكان مما يمكن أن يراه الصحابي أو يشاهد بنفسه! ومن ثم كان هذه الكلام على عمومته وإطلاقه محل إشكال، ولذلك رجع عنه في كتابه الذي وضعه لمعرفة علوم الحديث.

قال هناك: إن من الحديث ما يكون موقوفاً على الصحابي، غير مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وآله - كما اذا قال الصحابي: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وآله - يفعل كذا أو يأمر بكذا... أو أن أصحابه كانوا يصنعون كذا، مثل ما روي عن المغيرة بن شعبة، قال: كان أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يقرعون بابه بالأظافير... قال الحاكم: هذا حديث يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسنداً، لذكر رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وليس بمسند، فإنه موقوف على صحابي، حكى عن أقرانه من الصحابة فعلاً...

وهكذا اذا قال الصحابي: أنه - صلى الله عليه وآله - كان يقول كذا، وكان يفعل كذا، وكان يأمر بكذا وكذا....

قال: ومن الموقوف ما روينا عن ابي هريرة، في قول الله - عز وجل - ﴿لَوْ أَهْلَ الْبُشَيْرِ﴾^(٩٧)

قال: تلقاهم جهنم يوم القيامة فتلفحهم لفحة، فلا تترك لحماً على عظم إلا وضعت على العراقيب.

قال: واشباه هذا من الموقوفات، تعد في تفسير الصحابة.^(٩٨)

قال: فأمّا ما نقول في تفسير الصحابي، مسند، فإنما نقوله في غير هذا النوع، كما في حديث جابر، قال: كانت اليهود تقول: من أتى أمراته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل: ﴿نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ...﴾^(٩٩) قال: هذا الحديث وأشباهه مسندة عن آخرها، وليست بموقوفة، فإن الصحابي الذي شهد الوحي والتنزيل، فأخبر عن آية من القرآن أنها نزلت في كذا وكذا، فإنه حديث مسند.^(١٠٠)

وهكذا قيّد ابن الصلاح والنووي وغيرهما ذاك الاطلاق بما لا يرجع إلى معرفة أسباب النزول المشاهدة ونحو ذلك مما يمكن معرفته للصحابة بالمشاهدة والعيان، نعم اذا كان مما لا مجال للرأي فيه، مما يعود

إلى ما وراء الحسن من قبيل أمر الآخرة ونحو ذلك، فإن مثل ذلك حديث مسند، مرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وآله - نظراً لموضع عدالة الصحابة وتنزيهه عن القول على الله بغير علم ولا مستند إلى ركن وثيق.

قال النووي - في التقريب -: وأما قول من قال: تفسير الصحابي مرفوع، فذاك في تفسير يتعلّق بسبب نزول آية أو نحوها، وغير موقوف.

قال السيوطي - في شرحه -: كقول جابر: كانت اليهود تقول: من أتى امرأته من دبرها في قبلها، جاء الولد أحول، فأنزل الله تعالى: ﴿فَسَاؤُكُمْ حَرْثَ لَكُمْ... الآية﴾. رواه مسلم، أونحوه مما لا يمكن أن يؤخذ إلا عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ولا مدخل للرأي فيه.

قال: وكذا يقال في التابعي، إلا أن المرفوع من جهته مرسل.

قال: ما خصّص به المصنف كابن الصلاح ومن تبعهما قول الحاكم، قد صرح به الحاكم في «علوم الحديث»... ثم ذكر حديث أبي هريرة في قوله تعالى: ﴿لَوْ آحَاقَ لِلْبَشَرِ﴾... فالحاكم أطلق في المستدرك وخصّص في علوم الحديث، فاعتمد الناس تخصيصه... وأظن أن ما حملته في المستدرك على التعميم الحرص على جمع

الصحيح، حتّى أورد ما ليس من شروط المرفوع، وإلا ففيه من الضرب الأول الجَمّ الغفير... على أنى أقول: ليس ما ذكره عن أبي هريرة من الموقوف، لما تقدّم من أن ما يتعلّق بذكر الآخرة وما لامدخل للرأي فيه من قبيل المرفوع. (٢١)

وعلى أية حال، فإنّ التفسير المأثور عن صحابي جليل - إذا صحّ الطريق إليه - فإنّ له اعتباره الخاصّ، فإمّا أن يكون قد أخذه من رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهو الأكثر فيما لا يرجع إلى مشاهدات حاضرة أو فهم الأوضاع اللغوية الأولى أو ما يرجع إلى آداب ورسوم جاهلية بائدة، كان الصحابة يعرفونها... وأشباه ذلك... فإن كان لا يرجع إلى شيء من ذلك، فإنّ من المعلوم بالضرورة أنّه مستند إلى علم تعلّمه من ذي علم، هذا ما يقتضيه مقام إيمانه الذي يحجزه عن القول الجراف.

وإلا فهو موقوف عليه ومستند إلى فهمه الخاصّ، ولا ريب أنّه أقرب فهماً إلى معاني القرآن، من الذي ابتعد عن لمس أعتاب الوحي والرسالة، وحتى عن إمكان معرفة لغة الأوائل وعادات كانت جارية حينذاك....

وهكذا صرح العلامة الناقد السيد رضي الدين بن طاووس (المتوفى سنة ٦٦٤)

بشأن العلماء من صحابة الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - قال: «إنهم أقرب علماً بنزول القرآن». (٣٢)

قال الامام بدر الدين الزركشي: لطالب التفسير مأخذ كثيرة، أمهاتها اربعة:

الأول: النقل عن رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - وهذا هو الطراز الأول، لكن يجب الحذر من الضعيف فيه والموضوع فإنه كثير.

الثاني: الأخذ بقول الصحابي، فإن تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كما قاله الحاكم في تفسيره. وقال ابو الخطاب من الحنابلة: يحتمل أن لا يرجع إليه اذا قلنا: أن قوله ليس بحجة! والصواب الأول، لأنه من باب الرواية لا الرأي.

وقد أخرج ابن جرير عن مسروق بن الأجدع قال: قال عبد الله بن مسعود: والذي لا إله إلا هو، ما نزلت آية في كتاب الله إلا وأنا أعلم فيمن نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. وقال أيضاً: كان الرجل منا اذا تعلّم عشر آيات لم يتجاوزهنّ حتّى يعلم معانيهنّ، والعمل بهنّ.

قال: وصدر المفسّرين من الصحابة، عليّ ثم ابن عباس - وهو تجرّد لهذا الشأن،

والمحفوظ عنه أكثر من المحفوظ عن عليّ، إلا أن ابن عباس كان أخذ عن عليّ - عليه السلام - ويتلوه عبد الله بن عمرو بن العاص. وكل ما ورد عن غيرهم من الصحابة فحسن مقدّم.... (٣٣)

وأخيراً قال: واعلم أن القرآن قسمان، أحدهما ورد تفسيره بالنقل عمّن يعتبر تفسيره، وقسم لم يرد. والأول ثلاثة أنواع: إمّا يرد التفسير عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أو عن الصحابة أو عن رؤوس التابعين. فالأول يبحث فيه عن صحّة السند. والثاني ينظر في تفسير الصحابي، فإن فسّره من حيث اللفّة، فهم أهل اللسان، فلا شك في اعتمادهم، وإن فسّره بما شاهده من الأسباب والقرائن فلا شك فيه... وحينئذ إن تعارضت أقوال جماعة من الصحابة، فإن أمكن الجمع فذاك؛ وإن تعذّر قدّم ابن عباس.... (٣٤)

وسياتي نقل كلامه في الرجوع إلى التابعي....

هذا ما يقتضيه ظاهر البحث في هذا المجال... وأمّا الذي جرى عليه مذهب علمائنا الأعلام، فهو: أن التفسير المأثور من الصحابي - مهما كان على جلاله من القدر والمنزلة - فإنه موقوف عليه، لا يصحّ

إسناده إلى النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - ما لم يُسنده هو بالذات. وهذا منهم مطلق، سواءً أكان للرأي فيه مدخل أم لا، لأنه إنما نطق عن علمه، حتى ولو كان مصدره التعليم من النبي، ما لم يصرح به. إذ من الجائز أنه من استنباطه الخاص، استخرجه من مبانٍ وأصول تلقاها من حضرة الرسول - صلى الله عليه وآله وسلم - أما التنصيص على هذا الفرع المستنبط بالذات فلم يكن من النبي، وإنما هو من اجتهاد الصحابي الجليل، ومرتبطة مع مبلغ فطنته وسعة دائرة علمه، والمجتهد قد يخطئ، وليس الصواب حليفه دائماً، ما لم يكن معصوماً....

ومن ثم فإن الذي يصدر عن أئمتنا المعصومين - عليهم السلام - نسنده إليهم، وإن كنا على علم ويقين أنه تعلم من ذي علم عليم. ذلك أنه حجة لدينا، لأنه صادر من منبع معصوم.

ميزان تفسير الصحابي:

يمتاز تفسير الصحابي بأمور خمسة لم تتوفر جميعاً في سائر التفاسير المتأخرة:

١- بساطته، بما لم يتجاوز بضع كلمات في حلٍّ معضل أو رفع إبهام، في بيانٍ وافٍ شافٍ ومع كمال الإيجاز والإيفاء. فإذ قد

سئل أحدهم عن معنى ﴿غير متجانفٍ لإثمٍ﴾، أجاب على الفور: ﴿غير متعرضٍ لمعصية﴾، من غير أن يتعرض لاشتقاق الكلمة، أو يحتاج إلى بيان شاهد ودليل، وما شاكل ذلك، مما اعتاده المفسرون.

وإذا سئل عن سبب نزول آية، أو عن فحواها العام، أجاب بشكل قاطع من غير تردد، وعلى بساطة من غير تعقيد، كان قد ألفه المتأخرون!

٢- سلامته عن جدل الاختلافات، بعد وحدة المبنى والاتجاه والاستناد، ذلك العهد. إذ لم يكن بين الصحابة في العهد الأول اختلاف في مباني الاختيار، ولا تباين في الاتجاه، ولا تضارب في الاستناد، وإنما هي وحدة في النظر والاتجاه والهدف، جمعت طرائف الصحابة على خطٍّ مستوٍ مستقيم. فلم تكن ثمة داعية لنشوء الاختلاف والتضارب في الآراء... ولا سيما والرسول - ص - أدبهم على التزام سبيل الرشاد.

على أن التفسير ذلك العهد لم يكن ليتعدى - في شكله وهندامه - حدود الحديث وشكله، بل كان جزءاً منه وفرعاً من فروعها، كما دأب عليه جامعوا الأحاديث.

٣- صيانتها عن التفسير بالرأي، بمعنى الاستبداد بالرأي غير المستند إلى ركن وثيق، ذلك تعصب أعمى أو تلبيس في الأمر،

كان يتحاشاه الأجلَاء من الصحابة الأخيار. وسنشرح من معنى التفسير بالرأي الممنوع شرعاً، والمذموم عقلاً، بما يرفع الابهام عن المراد إن شاء الله.

حـ خلوصه عن اساطير بائدة، ومنها الأقاويص الاسرائيلية، لم تكن لتجد مجالاً للتسرب في الأوساط الاسلامية العريقة ذلك العهد المناوئ لدسائس بني إسرائيل. الأمر الذي انقلب ظهراً لبطن بعد حين، وجعلت الدسائس السياسية تلعب دورها في ترويج اساطير بني إسرائيل . . . .

هـ قاطعيته عن احتمال الشك وتحمل

الهوامش:

(١) البقرة: ١٤٣.

(٢) الجمعة: ٢.

(٣) النحل: ٩١.

(٤) النحل: ٤٤.

(٥) الأحزاب: ٢٣.

(٦) اشارة الى الآية الكريمة «وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى

الطَّرِيقَةِ لَأَسْقِينَهُمْ مَاءً غَدَقًا الْجَن: ١٦.

(٧) تفسير الطبري: ١: ٢٧ و ٣٠.

(٨) نهج البلاغة ١٢٨: ١٨٦.

(٩) ولد قبل الهجرة بثلاث سنين.

(١٠) اخرج الحاكم وصححه. المستدرك: ٢: ٥٣٦.

(١١) المستدرك: ٢: ٥٢٨.

(١٢) المستدرك: ٢: ٥٢٥.

(١٣) المستدرك: ٢: ٥٢٧.

(١٤) التفسير والمفسرون: ١: ٣٦.

الظنون. بعد وضوح المستند وصراحته، ووفرة وسائل الايضاح ودلائل التفسير المعروضة ذلك العهد، لسذاجتها وسلامتها عن التعقيد الذي طرأ عليها في عهد متأخر.

خاصة وأن الدلائل العلمية والفلسفية التي استند إليها المتأخرون في تفسير معاني القرآن، لم تكن معهودة حينذاك، أو لم تكن مشروعة ولا صالحة للاستناد في العهد الاول. وإنما كان استنادهم إلى العرف واللغة، والعلم بأسباب النزول، إلى جنب النصوص الشرعية الصادرة في مختلف شؤون الدين والقرآن، هذا لاغير.

(١٥) الرعد: ١٧.

(١٦) المستدرك: ٢: ٢٥٨ و ٢٦٣ أيضاً.

(١٧) المذثر: ٢٩.

(١٨) بناء على أن هذا التفسير من أبي هريرة كان من

عنده، ولعلها استظهار من لفظ الآية!

ولكن سيأتي عن السيوطي أنه مما لا سبيل إلى معرفته

سوى الوحى، فهو من المسند المرفوع إلى النبي

صلّى الله عليه وآله.

(١٩) البقرة: ٢٢٢.

(٢٠) معرفة علم الحديث ١٩: ٢٠.

(٢١) تدريب الراوي: ١: ١٩٢ (ط ٢١٩٩هـ).

(٢٢) في كتابه القيم (سعد السعود) الذي عالج فيه نقد

أكثر من سبعين كتاباً في تفسير القرآن، كانت في

مناوله ذلك العهد. (ط النجف، ١٧٤هـ).

(٢٣) البرهان: ٢: ١٥٦-١٥٧.

(٢٤) المصدر نفسه: ١٧٢.

في رهاب التفسير (٢) عصر التابعين: المفسرون والملاح

د. سيد محمد باقر حجتى

تعريب: عبد الرحيم مبارك

لقد عمد جماعة من التابعين إلى تفسير القرآن الكريم وأفادوا في عملهم هذا من صحبتهم وسماعهم من صحابة الرسول (ص) الذين عاشوا وعاصروا الأحداث الإسلامية التي ارتبط بها النص القرآني، ويلاحظ أنهم أضافوا تدريجاً إلى الأفكار التي أخذوها عن الصحابة مطالب أخرى استناداً إلى رأيهم واجتهادهم في فهم النصوص القرآنية فوق ما كان مشاهداً في عصر الصحابة، وربما كان السبب في هذه الإضافات الملحوظة يعود إلى خصوصيات مفسري هذه المرحلة أنفسهم، حيث نجم من ذلك ظهور الطبقات والمدارس التفسيرية التي تميّزت بمشايعها واستاتذة التفسير فيها واكتسبت اسماءها حسب البلاد والمدن الإسلامية المهمة التي ترعرعت فيها، كمفسري مكة ومفسري

المدينة ومفسري العراق (البصرة والكوفة).

مفسرو مكة في عصر التابعين:

شكّل أصحاب ابن عباس وتلامذته أغلب مفسري مكة المعروفين في هذه المرحلة، لذا كانوا يحذون حذوه وينهجون نهجه في التفسير ويثبتون آراءه بشأن آيات القرآن، وكان من بينهم عدة برزوا وحازوا شهرة في التفسير فاقت الباقين، وهم: سعيد بن جبير، مجاهد بن جبر المكي، عكرمة (مولى ابن عباس)، عطاء بن أبي رباح، طاووس بن كيسان اليماني وغيرهم.

١- سعيد بن جبير (م شعبان

٩٥هـ):

أخذ ابن جبير تفسير القرآن عن عبدالله بن عباس، لذا فرواياته التفسيرية مستندة

إلى ابن عباس^(١)، وقد أورد المفسرون اسم ابن جبير باحترام خاص بشكل يميّزه عن باقي مفسري عصر التابعين.

يقول سفيان الثوري: خذوا التفسير عن أربعة: عن سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة والضحاك^(٢). حيث يتصدّر ابن جبير - في هذا البيان - قائمة المفسرين.

ويقول قتادة: أعلم التابعين أربعة: كان عطاء بن أبي رباح أعلمهم بالمناسك، وكان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير، وكان عكرمة أعلمهم بالسيرة، وكان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام^(٣).

فعلى الرغم من أن هؤلاء الأربعة من مفسري عصر التابعين المعروفين إلا أنه، طبقاً لهذا البيان، فإن سعيد بن جبير اعتبر الشخصية المتميزة في تفسير القرآن، وحتى أنه بشهادة المؤرخين عدّ جامعاً لمعارف وعلوم عصره «كان جماعة من التابعين يمتلكون مقام الأعلمية في العلوم: سعيد بن المسيّب في مسائل الطلاق، وعطاء في مسائل الحجّ، وطاووس في مسائل الحلال والحرام، وأبو الحجاج مجاهد بن جبر في التفسير، وكان أجمعهم للمعارف وأكثرهم إحاطة بتمام هذه المسائل سعيد بن جبير»^(٤).

ومع أن سعيد بن جبير كان من

مفسري الشيعة - حيث كان على نزاع مع الحجاج وله معه مناظرات مشهودة، وقد قتله الحجاج لتشيعه ووفائه لمبدئه^(٥) - مع هذا فإن محققي الفريقين من أصحاب الجرح والتعديل قد امتدحوه، وكانت وثاقته مورد اتفاق أصحاب الصحاح الستة لأهل السنة والكتب الأربعة الشيعية، وقد وثّقه ابن عباس كأوثق حجة وسند ديني^(٦)، وكان يشير على الذين يفدون عليه للاستفتاء بمراجعة ابن جبير ويقول لهم: أليس فيكم ابن أم الدهماء^{(٧)؟}!

وكان سعيد بن جبير عالماً بالقراءات المعتمدة للصحابة، وكان يقرأ القرآن بها. يقول اسماعيل بن عبد الملك: كان سعيد بن جبير يؤمّنّا في شهر رمضان فيقرأ ليلة بقراءة عبدالله بن مسعود، وليلة بقراءة زيد بن ثابت، وليلة بقراءة غيره، وهكذا دائماً^(٨). ونلاحظ أن ابن جبير مع امتلاكه لامكانية التفسير والاستعداد لممارسته باعتراف الجميع إلا أنه كان يتحرّز من التفسير بالرأي ويتجنبه بشدة، وقد غضب حين طلب منه شخص أن يفسّر القرآن برأيه وقال له: لئن يسقط شقيّ أحبّ إليّ من ذلك^(٩).

وذكروا أنّه قال: لئن تقع جوانبي خير لك من هذا^(١٠).

وكانت التقوى والعفة والزهد هي منشأ هذا التحرز والاجتناب، حيث شهدنا ذلك مقروناً بثبات الايمان وقوة اليقين في خاتمة حياته ومن ثمّ شهادته على نحو فجميع سجلها التاريخ بأحرف من نور^(١١).

ولقد احتل اسم ابن جبير الحقل الأوسع والمكان الاسمى في تفاسير القرآن وكان تفسيره منهلاً فياضاً للواردين.

٢- مجاهد بن جبر المكي المكنى بـ (أبي الحجاج) (٢١-١٠٤هـ).

يعدّ من أوثق أصحاب ابن عباس وتلامذته^(١٢)، وروايات التفسير الواردة عنه مروية عن أمير المؤمنين عليّ (ع) وابن عباس.

عده سلامة بن كهيل في عداد مفسري الشيعة^(١٣)، واعتمد جمع من محققي أهل السنة كالشافعي والبخاري على تفسيره، وذكر آخرون أنّ تفسيره أصبح الوجه في شرح وبيان الآيات^(١٤).

قال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرّة. وكان ابن أبي مليكة يقول: رايت مجاهداً يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه ألواح، فيقول له ابن عباس: اكتب، قال: حتّى سألته عن التفسير كلّ^(١٥).

وامتلك مجاهد حرية وجرأة في تفسير القرآن افتقدها باقي مفسري هذه المرحلة، وكان يعتقد بالتشبيه والتمثيل فيما يتعلّق ببعض الآيات القرآنية، وكان يفسّر أحياناً بما لا ينسجم مع المعاني الظاهرية للألفاظ والتعبيرات القرآنية.

ولقد كان منحى مجاهد واسلوبه الخاص في التفسير، والطفرات التي كانت تبدو في تفسيره لبعض الآيات هو الأساس والمنشأ لاسلوب التفسير المعتزلي، كما كان ذريعة لتشبّث المتصوّفة والعرفانيّين بمنهجهم في التفسير.

نقل الطبري عن مجاهد في تفسير آية ﴿وَلَقَدْ عَلَّمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ﴾^(١٦) أنّه قال: مُسَخَّتْ قُلُوبُهُمْ وَلَمْ يُمَسَّخُوا قِرَدَةً، وَأَمَّا هُوَ مِثْلُ ضَرْبِهِ اللَّهُ لَهُمْ كَمِثْلِ الْحَمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَاراً^(١٧)؛ لكن ابن جرير الطبري لم يرتض هذا التفسير^(١٨) وكما فسّر مجاهد آية ﴿وَجِئُوا يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةً إِلَى رَبِّهَا نَاطِرَةً﴾^(١٩)، بأنها تنتظر الثواب من ربّها، لا يراه من خلقه شيء^(٢٠) وهذا التفسير عن مجاهد كان فيما بعد مُتَّكأً قوياً للمعتزلة فيما ذهبوا اليه في مسألة رؤية الله تعالى^(٢١).

لذا فقد أعرض جمع من مفسري السنة وخاصّة جملة من الأشعريّين صفحاً عن

الأخذ بهذا التفسير، إضافة إلى اتهامهم لمجاهد بأنه يرجع إلى أهل الكتاب في تفسير القرآن.

ومن الواجب أن نذكر هنا أن من المستبعد أن يرجع مجاهد في التفسير إلى أهل الكتاب لأنه كان كاستاذة ابن عباس يتحرز من عمل كهذا أن المنحى التمثيلي والعقلي لمجاهد في التفسير لا ينسحب على جميع آيات القرآن ولا تصدق عموميتها عليها، بل أنه أظهر هذا الأسلوب بشأن بعض الآيات، وكان بنظره مبنياً على الحديث والأثر لكنه اقترن باستنباطه الشخصي المسبب من جراته الزائدة في التفسير والتي كانت نتيجة إمامه الواسع بهذا الحقل.

لذا فقد ذكروا أن مجاهد يمتلك مقام الإمامة في التفسير غير مدافع، وليس في إعطائه لنفسه مثل هذه الحرية في إبداء الرأي مما يفيض من قيمته أو يقلل من مكانته^(٢٢).

٢- عكرمة، مولى ابن عباس (م ١٠٤-١٠٥هـ):

كان من بربر المغرب، وكانت له الرواية عن مولاة ابن عباس وعن أمير المؤمنين علي(ع). يقول الشعبي: ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة. وقال سماك بن حرب:

سمعت عكرمة يقول: لقد فسرت ما بين اللوحين، وقال: كل شيء أحدثكم في القرآن فهو عن ابن عباس. وقال حبيب بن ثابت: اجتمع عندي خمسة (من المفسرين): طاووس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وعطاء، فأقبل مجاهد وسعيد بن جبير يلقيان على عكرمة التفسير، فلم يسألاه عن آية إلا فسرها لهما^(٢٣).

يتضح من خلال الروايات التي ذكرناها الشخصية العلمية لعكرمة في تفسير القرآن، وقد توصلنا من خلال روايات أخرى إلى أن عكرمة كان يمتلك ذوقاً تفسيرياً فياضاً إلى الحد الذي كان استاذة ابن عباس يفيد أحياناً من قريحته وذوقه التفسيري. وكان عكرمة يوضح ويشرح الآيات القرآنية التي كان تفسيرها يبههم على ابن عباس ويقول: قرأ ابن عباس آية ﴿لَمْ تَعْظُون قَوْمًا اللَّهُ مَهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا﴾^(٢٤) فقال ابن عباس: لم أدر أنجا هؤلاء القوم أم هلكوا؟ قال: فما زلت أبين له حتى عرف (ابن عباس) أنهم نجوا فكساني حلة تشجيعاً^(٢٥).

وقد ذكروا أن ابن عباس كان يجعل في رجليه القيد ويعلمه التفسير^(٢٦)، وكتب العلامة الحلي والمحدث القمي أن عكرمة لم يك من مفسري الإمامية^(٢٧) بل كان يعد من

الخوارج^(٢٨) وذكروا أنه قيل للامام الباقر (ع): إن عكرمة مولى ابن عباس قد حضرته الوفاة فقال: إن أدركته علمته كلاماً لم تطعمه به النار^(٢٩).

٤ - عطاء بن أبي رباح المكي (م ٢٧ رمضان ١١٤):

كان من فقهاء ومفسري مكة المعروفين، وقد أدرك - كما نقل عنه - سبعين صحابياً^(٣٠).

قال عنه قتادة إنه أعلم الناس بالمناسك، وذكروا أن ابن عباس كان يقول لأهل مكة إذا جلسوا إليه: تجتمعون إلي يا أهل مكة وعندكم عطاء^(٣١)؟!.

يقول الذهبي: إن شواهد تاريخية كثيرة تدل على مقام عطاء العالي في التفسير والحديث، نستنتج منها أنه كان رجلاً صادقاً وثقة، ومع أنه بلحاظ كثرة الروايات التفسيرية لا يقارن بمجاهد وسعيد بن جبير لكن هذه الحقيقة لا تقلل من أن أهمية مقامه في التفسير بالرأي قد أضاف أهمية خاصة على نشاطه التفسيري وقيل إنه سئل عن مسألة فقال: لا أدري فقل له: ألا تقول فيها برأيك؟ قال: اني أستحي من الله أن يدان في الأرض برأيي^(٣٢).

إن روايات عطاء ومجاهد في التفسير

والتي تستمدّ الالهام من مدرسة ابن عباس التفسيرية تعدّ أساساً لأقدم مصنفات التفسير^(٣٣).

ويجدر القول إن عطاء كان مورد احترام بني أمية وتقديرهم حيث أمروا أن لا يفتي أحد الناس غير عطاء فإن تعسر ذلك فعبد الله بن أبي نجيح^(٣٤).

٥ - طاووس بن كيسان اليماني (م ١٠٤ أو ١٠٨ في مكة).

ينقل طاووس في تفسيره روايات عن العبادة الأربعة^(٣٥) وباقي مفسري عصر الصحابة ويدعي أنه جالس خمسين نقرأ من الصحابة، وكان يكثر التردد على ابن عباس^(٣٦) حيث أخذ معظم معارفه التفسيرية عنه.

ويعتقد بعض العلماء أن طاووس إيراني الأصل، وقد عدّه الشيخ الطوسي وصاحب الروضات من أصحاب الامام السجاد (ع)^(٣٧) كما أن ابن قتيبة قد صرح بتشيعه^(٣٨) إلا أن جمعاً من محققي الشيعة عدّه من المتصوفة ومن مفسري أهل السنة^(٣٩)، ولم يؤيد المحدث النوري مسألة تشيعه^(٤٠).

وقد أورد حاجي خليفة طاووساً في عداد مفسري عصر التابعين الذين كان لأكثرهم كتاب في التفسير، واحتمل اغا

بزرگ الطهراني استناداً الى ما ذكره ابن الجزري انه قد دُون كتاباً في التفسير^(٤١).

وكان طاروس من أتقياء وزهاد زمانه المعروفين، وكانت أمانته ووثاقته مورد قبول الكثير من المفسرين الذين كانوا يذكرونه باحترام خاص، وهو الذي قال عنه ابن عباس: إِنِّي لَأُظَنُّ طَارُوساً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ^(٤٢).

وكان طاروس يعجب لأهل العراق أنهم يعدّون الحجاج بن يوسف مع كل مظالمه وذنوبه مؤمناً مسلماً^(٤٣).

مفسرو المدينة في عصر التابعين:

لقد أقام الكثير من الصحابة في المدينة بينما تركها بعضهم الى سائر البلاد الاسلامية، وكان للصحابة الباقيين مجالس في المدينة لتعليم القرآن والتفسير أفاد منها الكثير من التابعين، وقد تشكّلت لذلك مدرسة في التفسير سار عليها أهل المدينة.

ولأن أبي بن كعب بقي في المدينة، حيث لمع اسمه في مجال التفسير قياساً الى الآخرين، فقد جرى مفسرو عصر التابعين في المدينة على نهجه وطريقته في التفسير، وكان من أشهر مفسري عصر التابعين في المدينة: أبو العالية رفيع بن

مهران وأبو أسامة زيد بن أسلم ومحمد بن كعب القرظي.

١ - أبو العالية رفيع بن مهران (م ٩٠ أو ٩٣هـ):

كان يروي عن أمير المؤمنين عليّ (ع) وعبدالله بن مسعود وعبدالله بن عباس وأبي بن كعب.

وكان قارئاً ومفسراً للقرآن، وكان يحظى باحترام واجلال ابن عباس الذي كان يجلسه على فراشه وسريره ويجلس قريشاً أوطأ منه، وقد تعلّم أبو العالية القراءة عن أبي بن كعب^(٤٤).

ولقد وجدت نسخة كبيرة في التفسير روى فيها أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية حيث روى الأخير عن أبي بن كعب، وقد نقل ابن أبي حاتم ومحمد بن جرير الطبري الكثير في تفسيريهما عن هذه النسخة، كما أورد الحاكم في المستدرک وأحمد بن حنبل في مسنده روايات عن هذه النسخة^(٤٥).

٢ - زيد بن أسلم (م ١٣٦هـ):

من التابعين الذين اشتهروا في عصرهم بوزارة العلم، وكان بعض معاصريه يقول أنهم أفادوا منه أكثر من سواه إذ كان لزيد في المدينة حلقة ومجلس للفتوى.

وقيل ان زيدا كان من اصحاب الامام السجاد (ع)، لذا فقد نُقلت عنه روايات كثيرة في الكافي والتهذيب، لكن الاخباريين يعدونه في عداد مفسري السنة^(٤٦)، وقد أخذ عنه التفسير ولده عبد الرحمن بن زيد ومالك بن انس^(٤٧) المعروف بـ (امام اهل المدينة)^(٤٨) وقد عرف عن زيد انه كان يفسر القرآن برأيه ولا يتحرّج، ربّما لانه كان يرى بعض الصحابة يفعل ذلك أحيانا.

٢- محمد بن كعب القرظي الكوفي المدني (م ١١٧ أو ١١٨هـ):

روى عن كبار المفسرين كعلي بن أبي طالب (ع) وابن مسعود وابن عباس، وروى عن أبي بن كعب بواسطة.

وقد اشتهر بعداته ووثاقته وبكرة الحديث وتاويل القرآن، قال عنه ابن عون: ما رأيت أحدا أعلم بتاويل القرآن من القرظي^(٤٩) وقال ابن حيان: كان القرظي من افاضل اهل المدينة علما وفقها، وكان يقص في المسجد فسقط عليه وعلى أصحابه سقف فمات هو وجماعة معه تحت الهدم في سنة ثمانى عشره ومئة من الهجرة^(٥٠).

مفسرو عصر التابعين في العراق (البصرة والكوفة):

تابع مفسرو اهل العراق ابن مسعود

في التفسير، إذ اشتهر ابن مسعود هناك أكثر من غيره لأن عمار بن ياسر حين نصبه عمر واليا للكوفة أخذ معه عبدالله بن مسعود معلما للقرآن والتفسير وقد سبّب وجود المسائل الخلافية بين مفسري اهل العراق لأن يصبحوا من اهل الرأي والنظر، وكان شائعا ان ابن مسعود قد وضع الأساس لهذه الطريقة والنهج في الاستدلال ثم توارثها عنه علماء العراق، ومن الطبيعي ان تؤثر هذه الطريقة في مدرسة التفسير فيكثر تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد لأن استنباط مسائل الخلاف الشرعية نتيجة من نتائج إعمال الرأي في فهم نصوص القرآن والسنة.

مفسرو الكوفة المعروفون في عصر التابعين:

١- مزة الهمداني الكوفي (م ٧٦هـ)

واسمه أبو اسماعيل مزة بن شراحيل، المعروف بـ (مزة الطيب)، وقد روى عن أبي بكر وعمر وعلي (ع) وابن مسعود، وكان لمزة في نظر اهل السنة مقام شامخ في الزهد والتقوى^(٥١)، ومع ان اهل الكوفة وفقهاء كانوا من شيعة أمير المؤمنين علي (ع) ومحبيه فقد كان مزة، شأنه شأن مسروق وشريح، يكنّ العداءة والبغض

لعليّ (ع) ^(٥٢)، وقد كتب بعضهم أنّ الشعبي أيضاً كان أحد الأربعة الذين يبغضون عليّاً (ع) ^(٥٣).

٢ — علقمة بن قيس بن عبدالله الفخعي الكوفي (م ٦١هـ):

يعدّ من أشهر رواة ابن مسعود، وهو ينظر أهل السنة من الرواة الموثقين الموصوفين بالورع والتقوى.

قال عبدالله بن مسعود: ما أقرأ شيئاً ولا أعلمه إلاّ علقمة يقرؤه ويعلمه ^(٥٤).

ولم يكن موثقاً في الأحاديث من قبل أهل السنة فحسب بل أنّه كان معروفاً بالزهد والتقوى والوثاقة بين رجال حديث الشيعة، وقد عدّ في رجال الكشي من كبار التابعين والرؤساء وزهاد العصر ^(٥٥).

٣ — مسروق بن أجدع الكوفي (م ٦٢هـ):

روى عن الخلفاء الراشدين وعن ابن مسعود وأبي بن كعب وغيرهم، وقد عدّ من أصحاب ابن مسعود وأتباعه المعروفين، وقد نقل عنه قوله: أخذت الكثير من معارف التفسير عن ابن مسعود، (وكان عبدالله يقرأ علينا سورة ثم يحدثنا عنها ويفسرّها عامّة النهار)، وكان مسروق من الموثقين في نظر أهل السنة ^(٥٦)، لكنّه في كتب رجال الشيعة من الكوفيين الذين عادوا عليّاً (ع) ^(٥٧).

٤ — عامر الشعبي: أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي الكوفي (م ١٠٤هـ) أو (١٠٩هـ):

روى عن عليّ (ع) وابن مسعود وعمر لكنه لم يسمع منهم ^(٥٨). ونقل إضافة لذلك عن أبي هريرة وعائشة وابن عباس وأبي موسى الأشعري ^(٥٩). قالوا أنّه أدرك خمسمئة من الصحابة، وذكروا أنّ الشعبي كان في زمانه كابن عباس في زمانه من حيث الاحاطة والاطلاع على التفسير ^(٦٠).

وقد اعترف العلماء والمحققون بعظمة مقامه في التفسير الحديث والشعر والفقه، وكذا بقوة حافظته وسائر مزاياه الأخرى لكنّه كان عند علماء الشيعة شخصية مذمومة ومطعوناً فيها ^(٦١).

وقد كتب الطبري يقول: إنّ الشعبي يدّعي ادّعاءً عظيماً بقوله: (ما من آية إلاّ سألت عنها ولكنّها الرواية عن الله) ^(٦٢).

إن أغلب المحققين المسلمين يعترفون بشخصيته العظيمة في تفسير القرآن ومعارف عصره، لكنهم مع ذلك لا يثبتون له — كباقي المفسرين — جراءة في التفسير بل يقولون أنّه كان يستنكف بشدة من التفسير بالرأي، وكان في أجابته للمسائل التفسيرية غالباً ما يتوقّف ويتردّد، لكنّه مع ذلك كان عالماً ناقداً مدقّقاً في التفسير، وكان لا

يعجبه تفسير السدي ويطعن عليه وعلى أبي صالح لأنه كان يراهما مقصّرين في النظر^(٦٣)، قيل إن الشعبي كان يمرّ على أبي صالح باذان فيأخذ أذنه فيعركها ويقول: (تفسّر القرآن وأنت لا تقرأ القرآن؟!)^(٦٤).

٥ - الأسود بن يزيد النخعي (م ٧٤ أو ٧٥ في الكوفة):

من رواة ابن مسعود وأبي بكر وعمر وعليّ (ع) وحذيفة وبلال وغيرهم، وكان له مقام وموقع جيد في فهم كتاب الله، وقد عدّ من الفقهاء والزهاد.

٦ - جابر بن يزيد الجعفي التابعين (م ١٢٧ أو ١٢٨ أو ١٢٢ هـ):

كان من أصحاب عليّ بن الحسين (ع) والباقر (ع)^(٦٥)، وقد دوّن الكثير من الكتب في التفسير والأحكام وأثار أهل البيت وغير ذلك^(٦٦).

يقول سفيان الثوري عنه: جابر صدوق في الحديث ألا أنه شيعي رافضي^(٦٧)، وكانت شخصيته في نظر رجال الحديث الشيعة والسنة مورد القبول والاطمئنان^(٦٨).

كتب (بولدزيهر) يقول:

إن أساس التفسير الشيعي كان كتاب تفسير القرآن الذي دوّنه في القرن الثاني الهجري جابر بن يزيد، لكنّ هذا الكتاب غير

موجود وليس من الممكن معرفته إلا عن طريق النقول المتفرقة، ولكن عوضاً عن هذا الكتاب فإنّ في أيدينا كتباً أكمل في التفسير الشيعي من القرن الثالث والرابع^(٦٩).

٦ - اسماعيل بن عبد الرحمن الكوفي المعروف بـ (السدي الكبير) (م ١٢٧ هـ)

كان من أصحاب الأئمة السجّاد، الباقر والصادق (ع)^(٧٠)، وكان ينقل الحديث عن أبي صالح أحياناً، وعن أبي مالك أحياناً أخرى، حيث يروي هذان الاثنان عن ابن عباس.

وقد كتب ابن عطية يقول: أمّا السدي فهو الذي يطعن فيه وفي أبي صالح عامر الشعبي، لأنه كان يعتقد أنّهما كانا يتسامحان في النظر في الحديث^(٧١).

وعدّ علماء الشيعة وبعض من علماء السنة السدي من الشيعة^(٧٢) حيث ورد في ميزان الاعتدال أنّه شيعي صدوق مقبول^(٧٣)، ويبيدي السيوطي وجه نظره ونظر الآخرين حول السدي فيقول: وروى عن السدي الأئمة، مثل الثوري وشعبة، لكن التفسير الذي جمعه رواه أسباط بن نصر، وأسباط لم يتفقوا عليه، غير أنّ أمثل التفاسير تفسير السدي^(٧٤).

مفسرو البصرة المعروفون في عصر التابعين:

١- أبو سعيد الحسن البصري (م ١١٠هـ):

كان رجلاً عالماً فصيحاً وزاهداً تقياً له بيان مؤثر جذاب، وقد شهد المفسرون المسلمون بمهارته في التفسير قال أنس بن مالك: سلوا الحسن البصري (عن المسائل الدينية) فإنه حفظ ونسينا^(٧٥).

وقد قيل إنهم ذكروا الحسن البصري عند الامام الباقر (ع) فقال: ذلك الذي يشبه كلامه كلام الأنبياء^(٧٦) لكن الحسن البصري كان يقول بالقدر، ولهذا السبب ولاسباب أخرى تذكرها فيما بعد لم يكن الحسن البصري يلقي القبول عند الشيعة.

قال حماد بن سلمة إن حميداً كان يقول: قرأت القرآن على الحسن ففسره على الإثبات [يعني إثبات القدر] وكان يقول: من كذب بالقدر فقد كفر^(٧٧).

لذا فقد ذكر المحدث القمي أن الحسن البصري أحد الزهاد الثمانية وكان يحدث الناس بما يلائم رغبتهم، ويتظاهر بالزهد والتقوى طلباً للرياسة والجاه، وهو إمام القدرية ورئيس مذهبهم، وقد عدّه السيد المرتضى أيضاً من المتقدمين الذي كانوا يتظاهرون بالعدالة والتقوى والزهد^(٧٨).

وقد ألقى الدكتور عبد الرحمن بدوي المصري محاضرات في كلية اللاهيات حول مسائل التصوف الاسلامي كانت إحداها خاصة بالحسن البصري، قال فيها إن ابن النديم ذكر في كتابه تفسيراً منسوباً له^(٧٩) لذا يجب اعتباره التفسير المدون الثاني بعد تفسير ابن عباس^(٨٠).

واضاف الدكتور المذكور أن الحسن البصري كان أول من روج للحجة والاستدلال بمعناها المتعارف ولاءم ووافق بين الزهد والاستدلال، وقد انتقد معاوية في مسائل عدة من جملتها قتله حجر بن عدي وتعيينه يزيد ولياً للعهد وغيرها.

وكان الحسن يفسر القرآن من منظور العزلة والرغبة عن الدنيا ويوجه حتى الآيات التي تتحدث عن التمتع بالدنيا وزينتها الى جوانب الزهد والإعراض عن الدنيا؛ إذ كان يعتقد أن الآيات القرآنية لها القدرة على تحمل الوجوه والتأويلات المختلفة^(٨١).

٢- قتادة بن دعامة السدوسي (م ١١٧هـ):

كان ينقل أحاديث في التفسير عن أنس وأبي الطفيل وابن سيرين وعطاء بن أبي رباح، وكان يمتلك حافظه قوية وأطلاعاً واسعاً على الشعر العربي وأيام العرب وأنسابها، وتبحراً في اللغة العربية

ومفرداتها، وقد اكتسب لهذه الجهات شهرة فائقة حيث يقول عنه سعيد بن المسيب: ما أتاني عراقي أحسن من قتادة^(٨٢)؛

ويبدو لنا أن قتادة كان من محبي علي (ع)، فقد روي أنه سمع من خالد بن عبدالله القسري كلاماً في ذم علي (ع) فخرج من مجلسه وهو يقول: زنديق ورب الكعبة، زنديق ورب الكعبة^(٨٣).

إن الاشكال الذي أورده علي قتادة هو أنه كان يقول بالقدر، لكننا يجب ألا ننسى أنه كان أوحّد زمانه في التفسير وفي الكثير من المعارف وقد كان أمثال أبي عمرو بن العلاء يذكرونه باحترام كبير.

قال معمر: سألت أبا عمرو بن العلاء عن قوله تعالى ﴿وَمَا كُنَّا لَهُ مَقْرِنِينَ﴾^(٨٤)، فلم يجبني فقلت: سمعت قتادة يقول: مطيقين، فسكت فقلت له: ما تقول يا أبا عمرو؟ فقال: حسبك قتادة، ولولا كلامه في القدر — وقد قال رسول الله (ص): إذا ذكر القدر فأمسكوا — ما عدت به أحداً من أهل دهره^(٨٥).

قيل إن قتادة — في قضية ابن نوح الذي مات كافراً، أكان ابنه من لبه أم كان ابن زوجته؟ — قد اختار القول الأول الذي اتفق عليه أهل الكتاب لكن الحسن البصري خالفه في ذلك وتساءل مستنكراً «مَن يرجع في

دينه إلى أهل الكتاب؟»^(٨٦).

ويجب القول أن قتادة كان ملجأ ومرجعاً للمحققين والباحثين العلميين في عصره، حيث كانوا يرسلون إليه الرسائل الكثيرة من أطراف البلاد الإسلامية ونواحيها المختلفة فيجيبهم عليها، وقد بعث فيه هذا الاهتمام الزائد من جانب أهل العلم مضافاً إلى شهرته التي طبقت آفاق عصره في العلوم والمباحث غروراً إلى حد أنه أجرى على لسانه ادعاء (سلوني قبل أن تفقدوني) وجزه ذلك إلى الانكسار والافتضاح^(٨٧).

٢ — أبو صالح باذان (أو باذام) البصري، المتوفى بعد القرن الأول الهجري:

كان تلميذاً لابن عباس، وروى عنه محمد بن السائب الكلبي، وكان من ثقات الشيعة. ذكر الشيخ المفيد في كتاب (الكافئة في إبطال توبة الخاطئة) بعد حديث سنده هكذا: (أبان بن عثمان عن الأجلح، عن أبي صالح، عن ابن ... الخ). فهذا الحديث صحيح الإسناد، واضح الطريق، جليل الرواة؛ فلولم يكن أبو صالح من الشيعة الثقات الأجلة لما عبر الشيخ المفيد عنه وعن سائر الرواة الذين وردوا في هذا طريق بمثل هذا التعبير^(٨٨) وكان سبب قول الشعبي له

(تُفسّر القرآن وأنت لا تقرّ القرآن) أنّه كان أعجمياً لا يُجيد تلاوة القرآن كما يفعل العرب؛ وكان أبو صالح يقول لعكرمة: مولاي (أمير المؤمنين عليّ (ع)) أعلم من مولاك (ابن عباس) (٨٩).

وقد أورد البخاري في صحيحه التفسير الموجود في مصر برواية أبي صالح لكن الشعبي كما ذكرنا سابقاً كان يتهمه بعدم الدقّة في نقل الحديث (٩٠).

وأبو صالح هذا يقع في طريق رواية السدي الكبير، وكذلك في جميع طرق رواية كتاب (تنوير المقياس من تفسير ابن عباس)، ونقل جميع التفاسير الموجودة في هذا الكتاب تنتهي إلى أبي صالح حيث يروي بدوره عن ابن عباس (٩١).

ونلاحظ في هذه الدورة وما يتلوها بقليل مجموعة من المفسرين كان لهم مكانهم على طول تاريخ التفسير، وكانت آراؤهم في شرح وبيان الآيات محل الإفادة والاعتماد.

أ - عطاء بن أبي سلمة الخراساني: كان أصلاً من أهل البصرة وكان مقيماً بخراسان، وأنهم عطاء بسوء الذاكرة لذا فقد اختلف المحققون المسلمون في توثيقه (٩٢).

ب - محمد بن السائب الكلبي (م) ٤٦هـ: كان من الشيعة المختصين بالامام

أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله الصادق (ع) (٩٣)، ولم يكن لأحد تفسير أطول منه ولا أوفى (٩٤).

وابن الكلبي من علماء الكوفة المبرزين في التفسير وفي أيام العرب وأنسابهم، ولم يخلف إلا كتاباً في تفسير القرآن (٩٥)، وكان ابنه أبو المنذر هشام بن محمد الكلبي كأبيه عالماً نساباً، عالماً بأخبار العرب وأيامها ومثالبها ووقائعها، وقد خلف أبو المنذر نحو مئة كتاب، وكان يمتلك حافظة قوية، حيث حكى أنّه حفظ القرآن في ثلاثة أيام (٩٦).

ح - علي بن أبي طلحة الهاشمي: تلميذ ابن عباس بالواسطة، وهو راوي صحيفة مصر، وقد جرى توثيقه بالرغم من أنّه يروي عن ابن عباس بواسطة (٩٧).

د - قيس بن مسلم الكوفي: ينقل الحديث عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس، وكانت رواياته في التفسير مقبولة عندهم بشرط توثيق الشيخين (مسلم والبخاري) (٩٨).

هـ - سليمان بن مهران الأعمش (م) ٤٨هـ: قال بعض المحققين إنّهُ كان شيعياً، لكن المحقق الحلّي أنكر كونه كذلك.

و — مقاتل بن سليمان الأزدي
الخراساني (م ١٥٠هـ):

كان من أصحاب الإمام الباقر (ع)، لكن بعضاً عدّه من محدّثي أهل السنّة^(٩٩)، وقد روى عنه ابن بابويه في كتاب (من لا يحضره الفقيه)، والكليني في كتاب (الكافي)^(١٠٠). وعدّه ابن النديم زيدياً ونسب إليه كتباً كثيرة^(١٠١)، وقال الشافعي في حقّه: الناس عيالٌ عليه في التفسير^(١٠٢) وعلى أيّ حال فقد امتدح العلماء المسلمون تفسير مقاتل^(١٠٣).

ز — الضحّاك بن مزاحم الهلالي (م ١٠٢ أو ١٠٥هـ): يروي عن ابن عباس، وهو مخدوش بنظر بعض علماء أهل السنّة، لكن وثّقه كثير من رجال الحديث.

وكتب السيوطي: إنّ رواياته إن ضمت بشر بن عمارة عن أبي رَوْف فضيفة، وإن ضمت جويبراً فأشدّ ضعفاً^(١٠٤).

ح — عطية بن سعيد العوفي الجدلي الكوفي (م ١١١هـ):

يروي عن ابن عباس، وقد أورد ابن أبي حاتم وابن جرير روايات كثيرة في كتبهما عن طريق العوفي، وضفّفه بعضهم كالسيوطي^(١٠٥)، ويظهر من ملحقات الصّراح أنّ تفسير العوفي كان في خمسة أجزاء، وكان يقول: عرضت القرآن على ابن عباس

ثلاث مرات على وجه التفسير، وأمّا على وجه القراءة فقرأت ثلاثين مرّة^(١٠٦).

وحكي أنّ الحجاج ضرب العوفي مئة جلدة ليشتّم علياً لكنّه امتنع ولم يفعل^(١٠٧).

ويجب ان نذكّر أنّ مفسري عصر الصحابة والتابعين يتجاوزون المقدار الذي اثبتناه بمراتب، كذلك فإنّ المفسّرين الذين تتردّد اسماءهم في التفاسير المتأخّرة وتنعكس آراؤهم التفسيرية في كتب التفسير يزيدون على هذا المقدار، وقد أوردنا هنا نماذج من مشاهير المفسّرين.

ملاحح التفسير في عصر
التابعين:

أ — تسرّب الاسرائيليات
والنصرانيات الى تفسير القرآن:

ذكر ابن خلدون أنّ (أقوال أهل الكتاب وآراءهم التي عرفت بـ) (الاسرائيليات) من اليهود، و(النصرانيات) من النصارى قد تسرّبت الى تفسير القرآن ومثّلت مطالب غثّة وسمينة مردودة ومقبولة في تفسير القرآن^(١٠٨)، إنّ علّة هذا الأمر تكمن في سلسلة عوامل اجتماعية وثقافية ودينية كانت تدفع المفسّرين ليحشّروا هذه المطالب الغريبة في التفسير، ويشخّص ابن خلدون أحد هذه العوامل في غلبة البداوة

والأمة على الأمة العربية حينذاك، ويرى أن ميل العرب في ذلك الوقت الى معرفة مبدأ الخليفة وسيبها، ومن ثم أسرار الوجود، وكذا رغبتهم في معرفة حقيقة الحوادث والوقائع التي وقعت قبل الاسلام لاستخلاص العبرة والموعظة منها، كل ذلك دفعهم لمراجعة أهل الكتاب والاستفسار منهم؛ لأنهم تصوّروا أن لاهل الكتاب إحاطة وإماماً أكثر بهذه المطالب والمواضيع، وربما كان السبب في رجوع المفسرين لأهل الكتاب وقبولهم رواياتهم وآراءهم أن هذه المطالب ليس لها ارتباط وعلاقة بأحكام الاسلام ومسائله العقائدية الخاصة ليحتاطوا ويتعمقوا أكثر عند قبولها، ولتميئزوا الأخبار صحيحها عن سقيمها^(١٠٩) لذا فقد تسامح مفسرو هذا العصر في قبولهم روايات وآراء أهل الكتاب وأقحموها، بلا قصد، في تفسير القرآن. وكانت الروايات التي ينقلها أهل التوراة وخاصة أولئك الذي اتخذوا من سرد الحوادث والقصص التاريخية حرفة لهم - مربوطة ببداية الخليفة، حيث كانت هذه القصص مذكورة في التوراة وخاصة في سفر التكوين باسهاب وتفصيل أكثر منها في القرآن، وقد أورد الجاحظ في كتابه (البيان والتبيين) أسماء عدد من هؤلاء القاصين

وقال عن أحدهم المسمى بـ(أبي موسى الاسواري): كان أحد أعاجيب الدنيا في سعة اطلاعه وقوة حافظته، وكان يقارن بين قصص التوراة والقرآن لأنه كان حافظاً للتوراة وللقرآن معاً^(١١٠).

ويجدر هنا أن نشير إلى أن ابن النديم ذكر أن التوراة قد تُرجمت في القرن الثالث الهجري من قبل أحمد بن سلام الى اللغة العربية^(١١١) وخلاصة القول إن اليهود كانوا مؤثرين في إدخال مسائلهم الدينية في التفسير والحديث أكثر من باقي الأمم والأقوام بسبب تماسهم المباشر مع العرب، ولكون بعضهم كان يمتلك شهرة حسنة ومقاماً دينياً مهماً، حيث أخذ العرب عنهم مقولاتهم وتقبلوها باعتماد وثقة خاصة.

وحين يريد المحقق أن يلقي الاضواء على اسباب ورود الاسرائيليات، وأحياناً النصرانيات في تفسير القرآن في عصر التابعين، وحتى في عصر الصحابة ايضاً، فإنه سيصل - لا محالة - الى حقيقة أن مفسري هذه المرحلة قد اخذوا - بوعي أو بدون وعي - المسائل والمطالب في مجال القصص والروايات الدينية من اليهود وغيرهم، لأن افكار المسلمين ونفوسهم كانت تتواقى لدرك الحقائق، وخاصة في عصر التابعين ومن ثم فقد حاولوا إرضاء

حب الاستطلاع لديهم بأية وسيلة.

ومن الواضح أننا نجد في كتب التفسير الكثير من روايات كعب الأحبار أو [كعب الحبر] وهب بن منبه، عبدالله بن سلام، عبد الملك بن عبد العزيز وآخرين، وهؤلاء كانوا من يهود اليمن الذين أسلموا، ولأنهم صاروا في عداد صحابة النبي (ص) وتحمل بعضهم المشاق والمصاعب بسبب اسلامهم، فقد اكتسبوا مقاماً وموثقاً خاصاً عند المسلمين، وحين كان هؤلاء المسلمون الجدد يُسألون عن مواضع عدا الأحكام الشرعية، أي عن القصص القرآنية والملاحم، فإنهم كانوا يجيبون طبق المرتكزات والرواسب الذهنية التي اصطبغت بثقافة اليهود ومعارفهم الدينية، وكانوا يبيّنون القصص والملاحم القرآنية بما يتناغم ومطالعاتهم ومفاهيمهم عن الدين اليهودي، والذي كان غالباً ممتزجاً بالخرافات والأساطير، من ثمّ فقد راحت هذه المعارف التفسيرية الخاطئة شيئاً فشيئاً في أوساط المسلمين، حيث تقبلوها حقيقةً دينيةً دون تمحيص وتدقيق في جذورها وعمّن أخذت، ومن ثمّ فقد أدرجوها بلا وعي ضمن تفاسيرهم.

وعلاوة على هذا كلّهُ، فقد كان منافقو صدر الاسلام الذين كان اليهود يشكّلون غالبيتهم يتعمّدون في نشر الروايات

المختلفة والمحرّفة لزعة ايمان الناس وعقائدهم وإضعاف عظمة الاسلام وشموخه.

ولهذا السبب فقد برزت في القرن الثالث الهجري مسألة نقد الأخبار والأحاديث بصورة علمية، وقد كان محمد بن سلام الجمحي (م ٢٣٢هـ) في بداية كتاب (طبقات الشعراء) صاحب الريادة في هذا الأمر ثمّ تبعه المحقّقون المسلمون بتنظيم المسائل المتعلّقة بذلك، ونظّموا قواعد وضوابط لمعرفة الأحاديث ومصادرها.

ب — الاتّساع النسبي لأسلوب التفسير بالرأي:

على الرغم من أن التفسير في عصر التابعين لم يخرج عن حدود التفسير الأثري والنقلي بشكل كامل، حيث بقي القرآن يفسّر، غالباً بهذه الطريقة، لكن التفسير لم يستطع ان يحافظ على سمته الروائية والنقلية بالشكل الذي كان يميّز به في عصر الصحابة وشاهدنا أن التفسير قد اتّبع في البلاد المختلفة مدارس خاصّة، ففي مكّة اتبع مدرسة ابن عباس، وفي المدينة تبع في الأكثر منهج أبي بن كعب، وفي العراق نحى منحى عبدالله بن مسعود.

وكان بين مفسري هذا العصر — كما رأينا — مفسرون كسعيد بن جبير، طاووس

اليمناني وعامر الشعبي يتحرّزون من التفسير بالرأي في حين كان مجاهد وعطاء بن أبي رباح وزيد ابن أسلم وقتادة، بل أكثر مفسري أهل الكوفة، لا يتأبّون أن يفسّروا بالرأي.

ج - التمهيد لظهور التفاسير المذهبية:

كتب الذهبي يقول: لقد تعمّقت الاختلافات المذهبية في عصر التابعين، وظهرت تفاسير جرى خلالها تأييد ودعم آراء خاصة في المسائل المذهبية.

وكما رأينا فإن قتادة كان يخوض في مسألة القضاء والقدر، وقد اتهم بأنه كان قدرياً، وقد ترك ميله الشديد وانحيازه للقدر بصماته الواضحة على أسلوبه التفسيري وأثر على الآخرين أيضاً، لذا فإن جمعاً من المفسرين المسلمين لم يقبلوا تفسيره بسبب كون مذهبه قدرياً.

كذلك فإن الحسن البصري كان يوجّه الآيات القرآنية على أساس الزهد وعقيدته في القدر، وحتى أنه كان يكفر منكر القدر. وتجدر الإشارة هنا إلى الاختلاف الأول الذي نشأ بين المسلمين لتعرف جذور الاختلافات الأخرى التي أثرت في تفسير القرآن، لقد كان المسلمون في عصر نبي الإسلام متّحدين في عقيدتهم متكاتفين في

عملهم، وكما يقول (طاش كبرى زاده) حول مسلمي عصر النبي (ص):

«أدركوا زمان الوحي وشرف صحبة صاحبه، وأزال نور الصحبة عنهم ظلم الشكوك والأوهام»^(١١٢).

وكتب المقرئ أيضاً: لم يكن أحد من صحابة رسول الله (ص) يستدلّ في إثبات التوحيد والنبوة بغير كتاب الله، ولم تكن لديهم معرفة بأيّ من الطرق الكلامية والفلسفية، ولم يكونوا يستعينوا بهذه الطرق في هذا المجال^(١١٣).

إن الخلاف الأول بين المسلمين برز للعيان بعد وفاة النبي (ص)، وكان له جذوره قبل وفاته (ص)، ويقول أبي الحسن الأشعري (م ٣٢٤هـ) فهذا الاختلاف كان الخلاف حول الإمامة والخلافة، فقد كتب يقول: (وأول ما حدث من الاختلاف بين المسلمين بعد نبيهم (ص) اختلافهم في الإمامة)^(١١٤).

هذا الخلاف كان المنشأ الأقوى والأكثر تأثيراً للمنازعات والمجادلات بين الفرق الإسلامية، وكان الأرضية والاساس لباقي الاختلافات الفرعية، حيث امتدّت جذوره أحياناً إلى العقائد أو فروع الأحكام، ووجد طريقه تدريجياً إلى تفسير القرآن حيث ظهر بشكل بارز ومتميّز في عصر

التابعين.

لقد امتدَّ عصر الصحابة - كحدِّ أعلى -

الى حدود السنة السبعين أو الثمانين للهجرة، وظهر في أواخر هذا العصر وبعده اختلاف القدرية الذين يقول المعتزلة بشأنهم: أنَّ القدرية هم الذين يعتقدون أنَّ جميع الخيرات والشرور من الله وبتقديره ومشيئته، ونقلوا رواية عن النبي (ص) في ذمِّهم حيث قال (ص): القدرية مجوس أمّتي (١١٥).

والقدرية هم الذين يبحثون عن القدر والاستطاعة، مثل معبد الجهني (م سنة ٨٠هـ) الذي صلبه عبد الملك، ويقول بعض أنَّ الحجاج قتله بعد تعذيب شديد، ويمكن أن نسَمي غيلان الدمشقي وجعد بن درهم حيث كان الأخير مؤدّب مروان بن محمد - كمؤيّد فكرة القدرية، وجعد هذا قتله هشام.

ان هذا المذهب وسائر المذاهب الاخرى مع انها كانت تمتلك حضوراً وسابقة في زمن الصحابة وكان جماعة من الصحابة كابن عباس (م ٦٨هـ) وجابر (م ٥٠هـ) وأنس (م ٨٥ أو ٩٢هـ) وأمّثالهم ينتقدون القدرية ويوصون بعدم التسليم عليهم أو عيادتهم في مرضهم أو الصلاة عليهم عند وفاتهم (١١٦) لكن الاختلافات العقائدية زادت

في حدّتها في زمن التابعين.

د - بداية تدوين التفسير:

للإجابة عن سؤال: من هو أول من دوّن تفسير القرآن؟ يجب القول إنَّ تشخيص المدوّن الأوّل للتفسير حسب المصادر الموجودة ليس عملاً سهلاً، لكننا بإمعان النظر في هذا الموضوع ومناقشته، وبجرح الشواهد وتعديلها وتمحيصها ربّما سنصل الى نتيجة أنَّ سعيد بن جبير (م ٩٤هـ) ينبغي ان يكون أول مدوّن لتفسير القرآن، وسعيد هذا قتله الحجاج قتلة بشعة بسبب تشييعه ووفائه لعليّ (ع).

إنَّ المفسّرين الذين اعتبرهم المحققون المسلمون أول من دوّن في التفسير كلّهم رحلوا عن الدنيا بعد سعيد بن جبير، وبحدس قوي فقد شرعوا بعده بتدوين وكتابة التفسير.

يقول ابن النديم: كان السبب في إملاء كتاب الفراء في المعاني (١١٧) أنَّ عمر بن بكير كان من أصحابه وكان منقطعاً الى الحسن بن سهل، فكتب الى الفراء: إن الأمير الحسن بن سهل ربما سألني عن الشيء بعد الشيء من القرآن فلا يحضرني فيه جواب فان رأيت أن تجمع لي أصولاً، أو تجعل في ذلك كتاباً أرجع إليه فعلت، فقال الفراء لأصحابه: اجتمعوا حتّى أملي عليكم كتاباً في القرآن،

وجعل لهم يوماً، فلما حضروا خرج اليهم، وكان في المسجد رجل يؤذن ويؤم الناس في الصلاة، فالتفت اليه الفراء فقال له: اقرأ بفاتحة الكتاب نفّسها ثم نوفي الكتاب كلّه. فقرأ الرجل والفراء يفسّر قال أبو العباس: لم يعمل أحد قبله مثله ولا أحسب أن أحداً يزيد عليه^(١١٨) وتوفي الفراء سنة ٢٠٧هـ.

وعلى ما ذكره أبو ثعلب فإننا لا نعرف مدوّناً آخر قبله في التفسير، لكننا توصلنا في ترجمة أحوال مجاهد إلى هذه النتيجة وهي أن استيفاء الآيات وسور القرآن لم يكن عملاً بلا جذور أو سابقة، ولم يكن متأخراً عن نهاية القرن الأول، يقول ابن مليكة: رأيت مجاهداً يسأل ابن عباس عن تفسير القرآن ومعه الواحه، فيقول له ابن عباس: اكتب، قال: حتى سأله عن التفسير كلّ^(١١٩).

وقد ذكر السيوطي أيضاً هذا الحديث^(١٢٠)، ويبدو - طبقاً لهذا الحديث - أن تفسير وتدوين كلّ القرآن جرى في زمن ابن عباس.

وقد توفي ابن عباس سنة ٦٨هـ، وتوفي مجاهد سنة ١٠٤هـ، لكن المحققين لم يأخذوا هذه الرواية كدليل قطعي على تدوين تفسير القرآن، ربّما لأنهم كانوا متردّدين في نسبتها. ومع اعتبار الوثائق والمصادر الموجودة يمكن القول أن أول مفسّر للقرآن

دوّن تفسيره هو سعيد بن جبير (م ٩٤هـ). ومع أن ابن النديم قد ذكر كتاب تفسير عكرمة عن ابن عباس ضمن الكتب التي دوّنت في تفسير القرآن^(١٢١)، لكن عكرمة توفي سنة ١٠٤ أو ١٠٥هـ، وسنة وفاته متأخرة عن سنة وفاة سعيد بن جبير، وبعبارة أخرى فإن ابن جبير كان متقدماً زمانياً بين مدوّني تفسير عصره التابعين، وهو لذلك يتصدّره جميعاً. وكتب ابن خلكان أن عمرو بن عبيد شيخ المعتزلة كتب كتاباً في تفسير القرآن بالنقل عن الحسن البصري (م ١١٠ أو ١١٦هـ)^(١٢٢)، كما ذكر ابن النديم أيضاً كتاب تفسير الحسن بن أبي الحسن البصري^(١٢٣)، لكن هذا التفسير أيضاً لا يمكن أن يكون التفسير المدوّن الأول؛ لأن سعيد بن جبير شرع بتدوين التفسير قبل موت الحسن البصري بسنوات بدليل أن ابن حجر ذكر في ترجمة عطاء بن دينار الهذلي المصري أن علي بن حسن الهسنجاني روى عن أحمد بن صالح أنه قال إن عطاء بن دينار كان من ثقات المصريين... وقد طلب عبد الملك بن مروان (م ٨٦هـ) من سعيد بن جبير أن يكتب له تفسيراً للقرآن فكتب ابن جبير ذلك، وقد وجد عطاء بن دينار هذا الكتاب في الديوان، ولأنه لم ير سعيد بن جبير فقد رواه عنه

مرسلاً.

جبير (١٢٤).

هذه الرواية صريحة في أن ابن جبير كان قد دَوَّن كتاباً في التفسير، وإن هذا العمل حصل قبل وفاة عبد الملك في سنة (٨٦هـ)، ويجدر أن نضيف تأكيداً لما ذكرناه أن ابن النديم ذكر أيضاً كتاب تفسير ابن

وبالآخذ بنظر الاعتبار هذه القرائن والدلائل، وإن علماء أهل السنة عدوه أعلم التابعين في تفسير القرآن فإنه بالحدس والظن القوي يمكن القول إن سعيد بن جبير كان المؤلف والمدوّن الأول لتفسير القرآن.

الهوامش:

(١) ابن خلكان؛ وفيات الأعيان ١: ٣٦٢.

(٢) السيوطي؛ الاتقان ٢: ٢٢٢.

(٣) المصدر نفسه.

(٤) ابن خلكان؛ وفيات الأعيان ١: ٣٦٥.

(٥) حسن الصدر؛ تأسيس الشيعة: ٣٢٤؛ ابن حجر،

تهذيب التهذيب ٤: ١٣، ١٤.

(٦) جولدزيهر، مذاهب التفسير الاسلامي: ٢٩١.

(٧) الذهبي؛ التفسير والمفسرون ١: ١٠٣.

(٨) ابن خلكان؛ وفيات الأعيان ١: ٣٦٥.

(٩) المصدر السابق.

(١٠) جولدزيهر؛ مذاهب التفسير الاسلامي: ٧٤.

(١١) الذهبي؛ التفسير والمفسرون ١: ١٠٤؛ وينظر كذلك

الى: Brackeimunn 1.105 Anm.

(نقلًا عن جولدزيهر، مذاهب التفسير الاسلامي: ٧٤؛ ابن

حجر، تهذيب التهذيب ١: ١٣ و ١٤.

(١٢) ابن تيمية؛ تفسير سورة الاخلاص (نقلًا عن

جولدزيهر، مذاهب التفسير الاسلامي: ١٢٩).

(١٣) حسن الصدر؛ تأسيس الشيعة: ٣٢٢؛ الشعراني،

فهرست مشاهير القراء.

(١٤) ابن تيمية؛ تفسير سورة الاخلاص (نقلًا عن

جولدزيهر، مذاهب التفسير الاسلامي: ١٢٩).

(١٥) ابن تيمية؛ مقدمة في اصول التفسير: ٢٨.

(١٦) البقرة: ٥٦.

(١٧) الجمعة: ٥.

(١٨) الطبري؛ جامع البيان ١: ٢٥٢.

(١٩) القيامة: ٢٢ و ٢٣.

(٢٠) الطبري؛ جامع البيان ٢٩: ١٢٠.

(٢١) الذهبي؛ التفسير والمفسرون ١: ١٠٦.

(٢٢) المصدر السابق: ١٠٧.

(٢٣) المصدر نفسه.

(٢٤) الاعراف: ١٦٤.

(٢٥) ابن حجر؛ تهذيب التهذيب ٧: ٢٦٢ - ٢٦٧؛ ابن سعد،

الطبقات الكبرى ٥: ٢٨٧، ٢٨٨.

(٢٦) السيوطي؛ الاتقان ٢: ٣١٦؛ ابن سعد، الطبقات الكبرى

٢: ٢٨٦.

(٢٧) المحدث القمي؛ سفينة البحار ٢: ٣١٦؛ الشعراني،

فهرست مشاهير القراء: ٦.

(٢٨) جولدزيهر؛ مذاهب التفسير الاسلامي: ٩٦؛ المحدث

(٢٩) المحدث القمي: سفينة البحار ٢: ٢١٦.

(٣٠) المصدر السابق، الشعراني: فهرست مشاهير القراء: ٦.

(٣١) الذهبي: التفسير والمفسرون ١: ١١٢، ١١٤.

(٣٢) الذهبي: التفسير والمفسرون ١: ١١٤.

(٣٣) جولدزيهر: مذاهب التفسير الاسلامي: ٩٧.

(٣٤) المصدر السابق.

(٣٥) وهم عبدالله بن عباس، عبدالله بن مسعود، عبدالله بن عمر وقيل عبدالله بن الزبير.

(٣٦) الذهبي: التفسير والمفسرون ١: ١١٢.

(٣٧) المحدث القمي: سفينة البحار ٢: ٩٤.

(٣٨) المحدث القمي: سفينة البحار ٢: ٩٤، ٩٥.

(٤٠) المصدر السابق.

(٤١) الطهراني: الذريعة ٤: ٢٨٠.

(٤٢) الذهبي: التفسير والمفسرون ٢: ١١٢.

(٤٣) ابن سعد: الطبقات الكبرى ٥: ٢٩٤ (نقلًا عن

جولدزيهر: مذاهب التفسير الاسلامي: ١٨٠)

للتوسع في شرح احوال طاووس يراجع: ابن حجر:

تهذيب التهذيب ٥: ٨ - ١٠: المحدث القمي: سفينة

البحار ٢: ٩٤، ٩٥.

(٤٤) الشعراني: فهرست مشاهير القراء.

(٤٥) للتوسع في المطلب يراجع: ابن حجر، تهذيب

التهذيب ٢: ٢٨٤، ٢٨٥.

(٤٦) الشعراني، فهرست مشاهير القراء.

(٤٧) وهو كاتب (الموطأ)، قيل أنه صرف أربعين سنة

في تأليفه وعرضه على سبعين فقيهاً من فقهاء

المدينة (يراجع: ابن حجر: تهذيب التهذيب ٣: ٣٩٥،

٣٩٦: صبحي الصالح، مباحث في علوم القرآن:

(٤٨) الزرقاني: منازل العرفان ١: ٤٨٩: الشعراني، فهرست مشاهير القراء.

(٤٩) الخزرجي: خلاصة تذهيب الكمال: ٣٠٥.

(٥٠) الذهبي: التفسير والمفسرون ١: ١١٦.

(٥١) للتوسع في المطلب يراجع: ابن حجر: تهذيب

التهذيب ١٠: ٨٨، ٨٩.

(٥٢) أبو علي: منتهى المقال: ٣٠٠.

(٥٣) المصدر السابق ضمن ترجمة احوال مسروق.

(٥٤) الذهبي: التفسير والمفسرون ١: ١١٩.

(٥٥) أبو علي: منتهى المقال: ٢٠٢.

(٥٦) ابن حجر: تهذيب التهذيب ١٠: ١٠٩-١١١.

(٥٧) أبو علي: منتهى المقال: ٣٠٠.

(٥٨) الخزرجي: خلاصة تذهيب الكمال: ١٥٥ (نقلًا عن

الذهبي، التفسير والمفسرون ١: ١٢١).

(٥٩) الذهبي: التفسير والمفسرون ١: ١٢١.

(٦٠) المحدث القمي: سفينة البحار ١: ٧٠١.

(٦١) المصدر السابق.

(٦٢) الطبري: مقدمة جامع البيان ١: ٢٨.

(٦٣) أبو حيان النحوي: البحر المحيط ١: ١٣.

(٦٤) الطبري: جامع البيان ١: ٠٢ (نقلًا عن الذهبي،

التفسير والمفسرون ١: ١٢٢).

(٦٥) للتوسع يراجع تهذيب التهذيب ١: ٣٤٢، ٣٤٣.

(٦٦) أبو علي: منتهى المقال: ٧٢: الصدر: تأسيس الشيعة

٢٨٤ و ٢٢٦ و ٢٥٨.

(٦٧) أبو علي: منتهى المقال: ٧٢.

(٦٨) للتوسع يراجع: أبو علي: منتهى المقال: ٧٢.

(٦٩) Tusi List Of Shqa 73,244 Muh Stud.

- (نقلًا عن جولدزيهر؛ مذاهب التفسير الاسلامي: ٣٠٢).
- (٧٠) حسن الصدر؛ تأسيس الشيعة: ٣٢٦؛ عدّه الشيخ الطوسي في كتابه (معرفة الرجال) من أصحاب الامام الصادق (ع).
- (٧١) مقدمتان: ٣٦٤؛ السيوطي؛ الاتقان ٢: ٢٢٣، ٢٢٤.
- (٧٢) ابن قتيبة؛ المعارف: ٣٠٦ (نقلًا عن حسن الصدر، تأسيس الشيعة: ٣٢٦).
- (٧٣) أبو علي؛ منتهى المقال: ٥٦.
- (٧٤) السيوطي؛ الاتقان ٢: ٣٢١، ٣٢٢.
- (٧٥) الذهبي؛ التفسير والمفسرون ١: ١٢٤.
- (٧٦) المصدر السابق.
- (٧٧) للتوسع يراجع: تهذيب التهذيب ٢: ٢٦٣-٢٧٠.
- (٧٨) المحدث القمي؛ سفينة البحار ٢: ٤٠٥.
- (٧٩) ابن النديم؛ الفهرست: ٢٩٢.
- (٨٠) في مسألة أنّ ابن عباس كان له تفسير مدوّن أم لا تراجع مقالة الكاتب (تحقيق حول ابن عباس ومقامه في التفسير، بالفارسية) انظر: مقالات وبررسيها، هامش ١٧ و ١٨ ص ٨٩، ٨٨.
- (٨١) إحدى محاضرات الكاتب ضمن البحث عن التصوّف في الاسلام ربيع عام ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م.
- (٨٢) الذهبي؛ التفسير والمفسرون ١: ١٢٥.
- (٨٣) المحدث القمي؛ سفينة البحار ٢: ٤٠٥.
- (٨٤) الزخرف: ١٢٢.
- (٨٥) ابن خلكان؛ وفيات الأعيان ٢: ١٧٩.
- (٨٦) عبد الحليم النجار؛ هامش مذاهب التفسير الاسلامي: ٧٦.
- (٨٧) يقول: أنّ قتادة دخل الكوفة وقال: سلوا عمّا شئتم، فسألوه عن نملة سليمان أذكرّ هي أم أنثى؟ فلم يعلم فأفحم. (انظر: المحدث القمي؛ سفينة البحار ٢:

- (٥٨٦).
- (٨٨) الصدر؛ تأسيس الشيعة: ٣٢٥.
- (٨٩) الشعراني؛ فهرست مشاهير القراء الف.
- (٩٠) مقدمتان: ٣٦٤.
- (٩١) انظر: طرق رواية (تنوير العقباس من تفسير ابن عباس).
- (٩٢) الزرقاني؛ مناهل العرفان ١: ٤٨٩.
- (٩٣) الطهراني؛ الذريعة ٤: ٣١١؛ الصدر، تأسيس الشيعة: ٣٢٥.
- (٩٤) السيوطي؛ الاتقان ٢: ٣٢٢.
- (٩٥) المحدث القمي؛ سفينة البحار ٢: ٤٨٨.
- (٩٦) المصدر السابق.
- (٩٧) تراجع مقالة الكاتب (تحقيق حول ابن عباس...) مقالات وبررسيها، هامش ١٧ و ١٨ ص ٨٩، ٨٨.
- (٩٨) نفس المرجع: ٨٩، ٩٠.
- (٩٩) أبو علي؛ منتهى المقال: ٣١٠.
- (١٠٠) الشعراني؛ فهرست مشاهير القراء.
- (١٠١) ابن النديم؛ الفهرست (الترجمة الفارسية): ٣٣٤.
- (١٠٢) ابن خلكان؛ وفيات الأعيان ٢: ١٦٥.
- (١٠٣) تراجع مقالة الكاتب؛ مقالات وبررسيها ش ١٧ و ١٨ ص ٩٥، ٩٤.
- (١٠٤) السيوطي؛ الاتقان ٢: ٣٢٢.
- (١٠٥) الخرجي؛ خلاصة تذهيب المقال: ٣٠؛ السيوطي، الاتقان ٢: ٣٢٢.
- (١٠٦) الطهراني؛ الذريعة ٤: ٢٨٣.
- (١٠٧) الشعراني؛ فهرست مشاهير القراء.
- (١٠٨) ابن خلدون؛ مقدمة العبر: ٤٢٩.
- (١٠٩) المصدر السابق: ٤٢٩، ٤٤٠.
- (١١٠) الجاحظ؛ البيان والتبيين ١: ٢٤٦.

(١١١) ابن النديم: الفهرست (الترجمة الفارسية): ٣٧، ٣٨.

(١١٢) طاش كبرى زاده: مفتاح السعادة ٢: ٣٢.

(١١٣) المقرئزي: الخطط ٤: ٨١.

(١١٤) الأشعري: مقالات الإسلاميين ١: ٢.

(١١٥) المحدث النسي: سفينة البحار ٢: ٤٠٩.

(١١٦) أبو المظفر الأسفرايني: التبصير في الدين (نقلًا

عن مصطفى عبد الرزاق: تمهيد لتاريخ الفلسفة

الإسلامية: ٣٨٥).

(١١٧) هذا الكتاب يشبه (مجاز القرآن) لأبي عبيدة في

احتوائه على شرح آيات القرآن حسب ترتيب

السور، وقد طبع الجزء الأول منه لأول مرة من قبل

دار الكتب سنة ١٩٥٦م، وكان إلى آخر سورة

يونس.

(١١٨) الذمبي: التفسير والمفسرون ١: ١٤٣.

(١١٩) الطبري: جامع البيان ج ١: ٣٠.

(١٢٠) مقدمتان: ١٩٤.

(١٢١) ابن النديم: الفهرست (الترجمة الفارسية): ٥٩.

(١٢٢) ابن خلكان: وفيات الأعيان ٢: ٢.

(١٢٣) ابن النديم: الفهرست: ٥٩ (الترجمة الفارسية).

(١٢٤) المصدر السابق.

الهداية القرآنية

السيد محيي الدين المشعل

والذي يسعى كل فرد لتحقيقها والحصول عليها لأنها تمثل السعادة الحقيقية، والفوز المطلق في كل المجالات وذلك لأن هداية الشيء هي عبارة عن إيصاله إلى كماله من خلال إيجاد حالة من التوافق بين الوسائل والآليات التي زود بها وبين الأهداف التي يراد له تحقيقها، وبالتالي يتحقق الوصول إلى المقصد والمطلوب.

البحث اللغوي: هدى، الهدى: الرشاد والدلالة ويؤنث، ويذكر، يقال: هداه الله للدين هدىً، وقوله تعالى: ﴿أولم يهد لهم﴾ أي أولم يبين لهم.

وهديته الطريق والبيت هداية أي عرّفته، هذه لغة أهل الحجاز، وغيرهم يقول هديته إلى الطريق وإلى الدار.^(١)

قال الراغب في المفردات:

هدى: الهداية دلالة بلطف، ومنه الهدية،

﴿أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع؟ أمّن لا يهدي إلا أن يهدى؟﴾ خلق الإنسان، وخلق الكون بما فيه من أجله ومن أجل إيصاله إلى كماله وتحقيقه لخلافة الله تعالى التي تعني هدايته، وتربيته، وتركيته، وقد جاء الأنبياء، وأنزلت معهم الكتب، وزودوا بالشرائع لكي يتحقق الهدف الذي أراده الله لأفضل مخلوقاته — وهو الإنسان — والذي هو الهداية والسير إلى الله تعالى في خط الرضا.

ومن أعظم الكتب السماوية وأقدسها القرآن الكريم الذي يتحدث في أكثر سورته وآياته عن هداية الإنسان بكل أبعادها، وحيثياتها ومن هو الهادي؟، وكيف تتم عملية الهداية؟ وما هي أنواع الهداية، وأشكالها وموضوعات أخرى مرتبطة. بهذه المسألة الأساسية والمصيرية في حياة الإنسان،

وهوادي الوحش أي متقدماتها الهادية
لغيرها، وخص ما كان دلالة بهديت، وما كان
إعطاء بأهديت. (٢)

ثم قسم الراغب الهداية الالهية
للانسان إلى أربعة أقسام:

الأول: الهداية التي عمّ بجنسها كل
مطلب من العقل والفطنة والمعارف
الضرورية التي أعمّ منها كل شيء بقدر فيه
حسب احتماله كما قال تعالى:

﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ
هُدًى﴾

إلا أن ظاهر الآية أعمّ من دعوى الراغب
في أنها هداية للإنسان إذ الآية الكريمة
ذكرت كل شيء بمعنى كل موجود دون
استثناء فحملها على خصوص الإنسان
خلاف الظاهر.

الثاني: الهداية التي جعل للناس بدعائه
إياهم على السنة الأنبياء، وإنزال القرآن،
ونحو ذلك وهو المقصود بقوله: ﴿وَجَعَلْنَا
مِنْهُمْ أُمَمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا﴾.

الثالث: الترفيق الذي يختص به من
امتدى - الهداية الخاصة - وهو المعنى
بقوله: ﴿وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ
تَقْوَاهُمْ﴾ ، ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ اللهُ قَلْبَهُ﴾،
﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
يَهْدِيهِمْ رَبُّهُمْ بِإِيمَانِهِمْ﴾، ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا

فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾، ﴿وَيَزِيدُ اللهُ الَّذِينَ
اهْتَدَوْا هُدًى﴾، ﴿فَهْدَى اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾،
﴿وَاللهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ
مُسْتَقِيمٍ﴾.

الرابع: الهداية في الآخرة إلى الجنة
المعنية بقوله: ﴿سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ
بَالَهُمْ﴾، ﴿وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ
غُلٍّ﴾، ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا﴾.

ثم قال: إن هذه الهدايات الأربع مترتبة
حصولاً وتحققاً والمتأخرة منها متوقفة
على المتقدمة، ثم حاول توجيه الآيات
المتعلقة بالهداية بادخالها تحت أحد هذه
الاقسام الأربعة.

والهدى والهداية من حيث اللغة واحد
ولكن اختص الله تعالى الهدى بنفسه وبما
تولاه وأعطاه، واختص هو به دون ما هو إلى
الإنسان نحو: ﴿هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾، ﴿أَوَّلُكَ
عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ﴾.

من هو الهادي؟

يتبع الآيات الكريمة نجد أن الهادي هو
الله تعالى، وأن الهداية منه لكل شيء، بل هي
منحصرة في كونها منه تعالى، وبعض
الآيات تشير إلى الانحصار، والأخرى تشير
إلى الانحصار بدليله.

فكما أن الإنسان في وجوده

واستمرارية بقاءه بحاجة إلى مبدء يفيض عليه ذلك، ويرفع فقره وحاجته مع ملاحظة كون ذلك المبدأ قائم بذاته غير مفتقر إلى غيره فكذلك الأمر في كل صفاته الكمالية فإنه لا بد أن يفيض عليه كمالاته من هو كامل بذاته، وكذا الأمر في المنهج والطريق الذي ينبغي أن يسلك به للوصول إلى هذه الكمالات.

ففي قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هَدَىٰ﴾ (الهدى) ^(٢) بمعنى أن غيره ليس هو الهدى الحقيقي قال في الميزان ج ١، ص ٢٦٥: «ولا هدى إلا هدى الله والحق الذي يجب أن يتبع، وغيره ليس بالهدى، بل هو أهواؤكم البستموها لباس الدين وسميتموها باسم الملة، ففي قوله تعالى: ﴿إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ...﴾ جعل الهدى كناية عن القرآن النازل، ثم أضيف إلى الله فأفاد صحة الحصر في قوله: ﴿إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هَدَىٰ﴾ على طريق قصر القلب، وأفاد ذلك خلق ملتهم عن الهدى». ^(٤)

وفي قوله تعالى: ﴿فَذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ﴾ ^(٥)

«فإذا كانت ربوبيته تعالى حقه، فإن الهدى في أتباعه، وعبادته، فإن الهدى مع الحق لا غير فلا يبقى عند غيره الذي هو الباطل إلا الضلال».

وكذا قيل إن في الآية احتباكاً - وهو من

المحسنات البديعية - وهو أن يكون هناك متقابلان فيحذف من كل منهما شيء يدل عليه الآخر. فإن تقدير الكلام: فماذا بعد الحق إلا الباطل، وماذا بعد الهدى إلا الضلال، فحذف الباطل من الأول، والهدى من الثاني فبقي قوله فماذا بعد الحق إلا الضلال.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ﴾ ، ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ ^(٦)

فبضم هاتين الآيتين إلى الآيات المتقدمة التي بينت أن هدى الله هو الهدى والدين عند الله الإسلام، فالهدى عند الله هو الإسلام ولا غيره فانحصرت الهداية فيه تعالى.

وقوله تعالى: ﴿كُفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا﴾ ^(٧) وإن لم يظهر الحصر واضحاً في الآية الكريمة إلا أنها بضمها مع ما تقدمها من الآيات يمكن أن تكون كفايته تعالى في الهداية دليلاً على انحصارها فيه إذ غيره لا يمكنه أن يكون كافياً لأنه ليس برب، وليس بقادر على النصرة.

وكذلك قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَذَهَبُونَ﴾ ^(٨) بمعنى أن الذي ترك القرآن والإسلام لا يصل إلى مقصد، ولا يهتدي إلى

هدف، وهذا يبين أن الطريق الوحيد للهداية هو طريق الله تعالى لا غير.

وهذه مجموعة آيات تدل على انحصار الهداية فيه سبحانه وتعالى، وأما التي تدل على الانحصار مع الدليل فقوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلْ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ أَهْدَى إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يَتَّبِعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدَى فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ﴾^(٩).

وفي الآية مقابلة بين المهتدي بالذات الذي يتمكن من هداية غيره و بين المحتاج للهداية حتى يهتدي فضلاً عن كونه يهدي. إذ بدون هداية ذلك المهتدي بالذات لا يمكنه أن يهتدي.

والوجه في أن الآية حصرت الهداية في المهتدي بالذات ونفتها عن المحتاج لها لأن فاقده الشيء لا يمكنه أن يعطيه، والهداية صفة كمال، وكل موجود لم يكن وجوده هو عين ذاته فهو محتاج إلى غيره في أصل وجوده ومن ثم فهو محتاج لذلك الغير في بقية الكمالات الأخرى التي من ضمنها الهداية.

فالله تعالى مهتد بالذات إذ يقول تعالى: ﴿إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(١٠) وهو الهادي بالذات ولذلك رأى لانحصار الهداية فيه تعالى فإنه: ﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ

وَمَنْ يَضِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وَجُوهِهِمْ عَمِيًّا وَبِكَمَا وَصَمَّا مَا وَاهُمْ جَهَنَّمَ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا﴾^(١١).

فكل من أراد أن يهتدي بغيره تعالى كانت عاقبته هذه.

﴿فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يَضِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا﴾^(١٢).

وهنا ملاحظة لابد من إثارتها، وهي أن هذه الهداية التي حصرناها فيه تعالى هي الهداية التكوينية التي تعني الإيصال للمقصود والمطلوب والهدف، وأما الهداية التي تعني التبليغ وبيان الأحكام فليست منحصرة فيه، بل يمكن أن تتحقق من قبل المهتدي بهدايته تعالى كما في قول مؤمن آل فرعون: ﴿يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ﴾^(١٣) ويمكن أن تتحقق من قبل الشخص غير المهتدي كما في قوله تعالى: ﴿اتَّامِرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ﴾^(١٤)، ﴿لَمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبِرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ﴾.

الهداية بالأصالة والهداية بالتبع:

وبعد بيان انحصار الهداية في الله سبحانه وتعالى تواجهنا مشكلة قرآنية وهي

أن الآيات في كثير منها قد نسبت الهداية لغيره تبارك وتعالى كما في نسبتها للأنبياء أو لبعض الأولياء أفهذه النسبة تنافي الانحصار المتقدم الذي أشرنا إليه أم لا؟

وفي مقام الإجابة عن هذا السؤال نقول بأن أصل الهداية بالذات، وبالأصالة منحصرة فيه تعالى كبقية الكمالات الوجودية الأخرى، إلا أن هذه الهداية تكون للأنبياء والأولياء - الذين هم منقذو المشيئة الإلهية - بالتبع أو بالعرض سواء كانت هذه الهداية هداية تكوينية، أم هداية تشريعية.

بمعنى أنهم «ع» في كلتا الجهتين أعني الهداية التكوينية، والهداية التشريعية مجاري فيض الله سبحانه وتعالى، أي كما أنهم من حيثية الولاية وسائط فيض في الهداية التكوينية فهم كذلك من حيث الخلافة والرسالة، وسائط فيض في الهداية التشريعية.

فالفرق الجوهرى بين الهداية المنسوبة له تعالى، وبين الهداية المنسوبة لأوليائه، وأنبيائه أن الأولى بالأصل، والثانية بالتبع.

فقوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(١٥) تفيد أنه (ص) له صلاحية الهداية إذ أنه (ص) على صراط مستقيم في جميع أفعاله وأقواله، وسكناته، وحركاته كما جاء في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَمِنَ

المرسلين على صراط مستقيم﴾^(١٦) غاية الأمر أن هدايته (ص) للناس ليست بالأصالة، وإنما هي بالتبع والمجاز.

ولذلك صح سلب الهداية عنه (ص) كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّكَ لَتَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾^(١٧) وذلك بالتوجيه المتقدم فإثبات الهداية له في الآية السابقة على نحو الهداية التبعية لا الأصلية وسلبها عنه في الآية الثانية على نحو الهداية الأصلية، فلا تنافي أصلاً بين هاتين الآيتين، وأمثالهما من الآيات الأخرى.

والشاهد على صحة هذا الجمع نفس صدر الآية الأولى التي تقول: ﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحاً مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نَوْراً يُهْدِي بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾^(١٨)

وهناك شاهد آخر في القرآن الكريم، وهو قوله تعالى في سورة مريم في خطاب إبراهيم (ع) لأبيه: ﴿يَا أَبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطاً سَوِيّاً﴾^(١٩)

فالهداية التي نسبها إبراهيم (ع) لنفسه في قوله أهدك قد أرجعها في بداية الآية إلى ما جاءه من العلم الإلهي في قوله: ﴿إِنِّي قَدْ

جاءني من العلم ما لم يأتك ﴿ ولأجل هذا فاتبعني. وعلى كل حال فإن آية سورة يونس وهي قوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يَتَّبَعَ أَمَّنْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يَهْدَى...﴾^(٢٠) هي الحاكمة على كل حالات الهداية المنسوبة لغيره تعالى.

والأمر كذلك في الإرادة، فإن الإرادة بالأصل لله فقط لا لغيره، وبالتالي يمكن أن تكون لنبيه (ص) ففي قوله تعالى: ﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى﴾^(٢١) دلالة على هذا الأمر فهو يثبت الإرادة والرمي للرسول (ص) في قوله: ﴿إِذْ رَمَيْتَ﴾ ثم ينفيه عنه بقوله، ﴿وَمَا رَمَيْتَ﴾، ولكن الله رمى، فيريد هنا الإشارة إلى اختلاف هاتين الإرادتين. بالأصل لم يرم الرسول (ص) ولكنه بالتبع قد رمى. وكذلك الأمر في أبان الشفاعة وهو واضح.

فحمل الهداية المنفية من الرسول (ص) على الهداية التكوينية، والهداية الثابتة له (ص) على الهداية التشريعية ليس في محله بغية حل التنافي، والتناقض، وذلك لأنه له (ص) الهدايتان التكوينية والتشريعية، فالأوجه في حل التنافي في التفريق بين الهداية بالأصل والهداية بالتبع.

أقسام الهداية:

بلحاظ الآيات القرآنية الكريمة التي تدور حول الهداية، والتحقيق في مضامينها نجد أن الهداية تنقسم إلى عدة أقسام وبعدها اعتبارات، وقد تتداخل أقسامها بعضها ببعض.

الهداية التكوينية:

بحسب تتبع الآيات الكريمة نجد أن هناك هداية عامة لا تختص بالإنسان فحسب، بل تشملها، وتشمل جميع الموجودات الأخرى في هذا الكون، وهي المصطلح عليها بالهداية التكوينية، وهي عبارة عن إيصال كل شيء إلى مطلوبه الذي هو الغاية التي يرتبط بها وجوده، وينتهي إليها، والمطلوب هو مطلوبه من جهة خلقه الذي أعطيه، ومعنى هدايته له إليها تسييره نحوها، كل ذلك بمناسبة بعض لبعض، فيؤول المعنى إلى إيجاد رابطة بين كل شيء بما جهّز به في وجوده من القوى والآلات، وبين آثاره التي تنتهي به إلى غاية وجوده.

فالجنين من الإنسان مثلاً وهو نطفة مصورة بصورته مجهّز في نفسه بقوى وأعضاء تناسب من الأفعال والآثار ما ينتهي به إلى الإنسان الكامل في نفسه وبدنه، فقد أعطيت النطفة الإنسانية بما لها من

الاستعداد خلقها الذي يخصها وهو الوجود الخاص بالإنسان ثم هديت وسيّرت بما جهّزت به من القوى والأعضاء نحو مطلوبها وهو غاية الوجود والإنسانية والكمال الأخير الذي يختص به هذا النوع. (٢٢)

وهذا النوع من الهداية هو المدلول عليه بقوله تعالى: ﴿رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾. (٢٣)

وهذا النوع من الهداية لاشك في ضرورته لكل شيء إذ أن كل موجود مكاني محتاج لها، وحاجة الموجود المادي أو الطبيعي بدرجة اكبر، وذلك لأن الموجود كلما ضعف في وجوده فإن حاجته للهداية تكون أشد من غيره.

وفي هذا المجال يقول تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعاً مُخْتَلِفاً أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيَجُ فُتْرَاهُ مُصْفَرّاً ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَاماً، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَ لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾. (٢٤)

ففي هذه الآية بيان لحركة المطر واتجاهه في الأرض، وامتصاص النباتات له ويقول تعالى في شأن النحل: ﴿وَإِوحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ، وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سَبِيلَ رَبِّكَ ذَلِكُمْ

يُخْرِجُ مِنْ بَطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾. (٢٥)

هذه الهداية التكوينية بالنسبة للموجودات على الإطلاق، أما الهداية التكوينية الخاصة بالإنسان فهي الهداية التي تقابل الهداية التشريعية له.

وهي في الإنسان عبارة عن القوى التي يودعها الله تعالى في الإنسان على مستوى علمي وعملي خاصين، يتم من خلال بذل الجهد والعمل للوصول إلى فهم المعارف الإلهية ومشاهدتها ومن ثم بلوغ الغاية النهائية وفق المراد.

ويكون متعلق الهداية التكوينية هو فعل الله تعالى - أي فعل الهادي، ولذلك فإن هذه الهداية لا يمكن أن يتخلف متعلقها، ولا يمكن أن ينحرف المهدي الواقع فيها عما أريد له الوصول إليه.

الهداية التشريعية:

وهي عبارة عن القانون التشريعي الذي يشرّعه الله تعالى للناس بحيث إذا التزمه المشرّع لهم وعملوا بنواحيه وأوامره فإنهم يصلون إلى سعادتهم.

ومتعلق هذا النحو من الهداية هو فعل المهدي فعل الإنسان - فلذلك يمكن أن يتخلف هذا المتعلق فيها، بينما متعلق

الهداية التكوينية كما تقدّم لا يمكن بحال من الأحوال أن يتخلّف المتعلّق فيها.

لذا قال تعالى: ﴿وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَى عَلَى الْهُدَى﴾. (٢٦)

هداية تشريعية، فإنهم كان لهم الاختيار في عدم قبول الهداية.

وكذا قال تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾. (٢٧)

وعلى كل حال فإن كلتا الهدايتين من الله تعالى لا من أحد سواه، بالفرق الذي تقدّم.

الهداية العامّة والهداية الخاصّة

الهداية العامّة هي الهداية الشاملة التي لامقابل لها، وأمّا الهداية الخاصّة فهي التي تقابل الضلالة.

ومعنى الهداية العامّة هو أنّها علاقة خاصّة توجد بين مبدأ العمل ومنتهاه بمعنى أنّ الشيء إذا تحققت من قبله مقدّمات معيّنة فإنه سيصل إلى نتائج خاصّة، فإذا تغيّرت تلك المقدّمات فإنّه سوف تختلف النتائج أيضاً.

قال تعالى: ﴿وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ﴾

فإن كلّ من اعتمد على النجوم وهو عارف بمواقعها فإنه سوف يصل للهدف المنشود.

وقوله تعالى: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا﴾. (٢٨)

وقوله تعالى: ﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾. (٢٩)

وقوله تعالى: ﴿فَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ﴾. (٣٠)

وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾. (٣١)

وقوله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾.

فالله تعالى بداية قد جهّز كلّ موجود بقوة واستعداد بهما يصل إلى كمالاته، ويخرجها من القوة والقابلية والاستعداد إلى الفعلية والتحقيق، ثم بيّن له الطريق الصحيح الذي من خلاله يحقق ذلك، بل دعا إلى ذلك الطريق وحذّره عن تركه، فإنّ هذا يسمّى هداية ولا يقابلها شيء البتّة. ذلك أن الله تبارك وتعالى لا يدعوا أحداً إلى الضلالة الابتدائية. بل الضلالة أو الإضلال الابتدائي من الصفات السلبية لله تعالى.

ومن صفاته الثبوتية المتعلقة بمقام الفعل صفة الهداية الابتدائية، فإنه تعالى بالنسبة لمقدّمات الهداية التي بسلوكها يصل بالإنسان إلى كماله، وهدفه المنشود لم يفرق بين أحد أصلاً بل ألهم كل شخص ما به يميز بين الحقّ والباطل وبين الخير

والشر.

قال تعالى: ﴿وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا * قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا﴾. (٢٢)

والهداية العامة،

وإن كانت شاملة للإنسان وغيره إلا أن ما يشمل غير الإنسان هو من قسم الهداية التكوينية التي تقدم الحديث عنها والتي لا يتخلف متعلقها. بينما الهداية العامة في المقام هي الهداية التي لا مقابل لها وتعم المؤمن والكافر بلا فرق سواء أكانت على مستوى التعليم أم الدعوة أم بيان الطريق وغيرها.

الهداية الخاصة:

وهذا النحو من الهداية ليس عاماً يشمل المؤمن والكافر، وإنما هو مختص بالمؤمن، وهو الذي له نحو سلبي يقابله، وهو الإهمال والترك أو الإضلال والضلالة.

فإن الإنسان المؤمن إذا طوى طريق الهداية العامة، بمعنى أنه لما جاءه الحق من الله آمن به واتبعه واتم بأوامره، وانتهى عن نواهيه، فإنه تعالى يجازيه بهداية أرقى نستطيع أن نعبر عنها بالهداية الجزائية أو الثوابية، وهذه تختلف فقد تكون رفعا في الدرجات القربية من الله تعالى، أو نفس الإيصال إلى المطلوب.

قال تعالى: ﴿الَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ﴾. (٢٣) فهنا هداية ابتدائية وهداية جزائية فالذين قبلوا البدوية باختيارهم شملتهم الجزائية بغير اختيارهم بعد أن حققوا مقدماتها.

وقال تعالى: ﴿وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ﴾. (٢٤)

وقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا الله ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا...﴾. (٢٥)

قال تعالى: ﴿الله نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً مَثَانٍ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللهِ، ذَلِكَ هُدًى اللهُ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضِلِلِ اللهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ﴾. (٢٦)

فبقريئة المقابلة بين الهداية والضلال نستكشف كون الهداية في المقام هداية جزائية لا ابتدائية.

قال تعالى: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَاراً﴾. (٢٧)

قال تعالى: ﴿ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ﴾. (٢٨)

وبعد أن بينا أن هذا النحو من الهداية هو الهداية الجزائية والثوابية التي تترتب

على استجابة العبد لنداء ربه، وإخلاصه له، فإن في مقابل هذه الهداية ضللاً عقابياً يترتب على إعراض الإنسان عن نداءات ربه، ولا مبالاة بها، بل عناده ومكابرته، وتحديه. وهذا في الحقيقة والواقع ليس إضلالاً، وإنما هو ضلال، إذ أنه تعالى إماماً أن يتعاهد العبد فيهديه، أو إنه يهمله فيضل، وليس هذا الإهمال بلا سبب وإنما منشأه إهمال العبد لبيانات المولى تبارك وتعالى، ولأوامره ونواهيته بعد أن تأتيه مكررة بغية إخراجهم من الظلمات إلى النور، وهو مع ذلك معاند جاحد قال تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ، وَخَتَمَ عَلَى قَلْبِهِ﴾. (٢٩)

فإن الإضلال ليس ابتدائياً وإنما هو واقع ثم من بعد تعريف الحق وبيانته للإنسان، وهو مع ذلك متبع لهواه غير مطيع لمولاه.

وقال تعالى: ﴿لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ﴾. (٤٠)

قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكاً وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيراً قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فكَذَلِكَ الْيَوْمَ تَنْفَسُ﴾. (٤١)

قال تعالى: ﴿وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ

شفاء ورحمة للمؤمنين ولأيدي الظالمين إلا خساراً﴾. (٤٢)

قال تعالى: ﴿وَإِذْ عَلِمْنَا نُبَا الَّذِي أَتَيْنَاهُ آيَاتُنَا فَأَنْسَلَخْ مِنْهَا فَاتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ * وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرَكْهُ يَلْهَثْ﴾. (٤٣)

قال تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبِهِمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ﴾. (٤٤)

قال تعالى: ﴿فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾. (٤٥)

قال تعالى: ﴿وَمَا يَضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ﴾. (٤٦)

﴿فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضاً﴾

وَأَمَّا منشأ الهداية الجزائية أو الابتدائية فإنه قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يَرِدِ أَنْ يَضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقاً حَرَجاً كَانِمًا يَضَعُ فِي السَّمَاءِ﴾. (٤٧)

استدراك على الضلالة
العقابية:

قوله تعالى: ﴿يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمُ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتَهُمَا، إِنَّهُ يَرَائِكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٤٨)

قوله تعالى: ﴿كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٤٩)

ولم يكن هذا الأمر إلا لأنهم لم يؤمنوا
أولاً لذا فقد قال تعالى: ﴿إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ﴾ (٥٠)

وقال تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْزِمُهُمُ آزَافًا﴾ (٥١)

وقال تعالى: ﴿هَلْ أَنْبَيْتُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنْزِلُ الشَّيَاطِينَ * تَنْزِلُ عَلَىٰ كُلِّ آفَّاكٍ أَثِيمٍ * يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثُرُهُمْ كَاذِبُونَ﴾ (٥٢)

فإن الضلال الذي اطلقنا عليه بالضلال العقابي هو نتيجة طبيعة مترتبة على أفعال الكافر المتبعد عن الله قضاءً لحق المسانخة والقابلية والاستعداد النفساني استناداً لعدله تبارك وتعالى.

وإلا فإن الأثر واضح في قوله تعالى: ﴿مَا يَفْتَحُ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ

لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم﴾ (٥٣)

منشأ الهداية ومنشأ الضلالة:
قال تعالى: ﴿فَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يَرِدِ اللَّهُ أَنْ يَضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ (٥٤)

﴿وهذا صراط ربك مستقيماً قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون﴾ (٥٥)

ولذلك جعل الله تعالى شرح الصدر بالنسبة لرسوله (ص) من أعظم النعم وأرقاها لذا قال تعالى في سورة الشرح ﴿أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ... السورة﴾.

كما أن نبينا موسى (ع) قال: ﴿رب اشرح لي صدري﴾ (٥٦)

قال تعالى: ﴿أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مِثْلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ (٥٧)

هذه بعض الموضوعات التي تتعلق بالهداية القرآنية ترجمنا أكثرها عن كتاب «الهداية في القرآن» لآية الله الشيخ الجوادى الأملى مع بعض التصرف.

ونسأل الله تعالى أن يهدينا إلى سواء الصراط.

- (١) الجومري: الصحاح: مادة هدى.
 (٢) الراغب: المفردات: مادة هدى: ٥٢٨.
 (٣) البقرة: ١٢٨.
 (٤) الميزان: ١: ٢٦٥.
 (٥) يونس: ٣٢.
 (٦) آل عمران: ٨٥، ١٩.
 (٧) آل عمران: ٨٥.
 (٨) الفرقان: ٣١.
 (٩) التكوين: ٣٦.
 (١٠) يونس: ٣٥.
 (١١) هود: ٥٦.
 (١٢) الإسراء: ١٧.
 (١٣) الكهف: ١٧.
 (١٤) الشورى: ٥٢.
 (١٥) يس: ٤٣.
 (١٦) القصص: ٥٦.
 (١٧) الشورى: ٥٢.
 (١٨) مريم: ٤٢.
 (١٩) يونس:
 (٢٠) الأنفال: ٢٧.
 (٢١) الميزان: ١٤: ١٦٧-١٦٦.
 (٢٢) فصلت: ١٧.
 (٢٣) طه: ٥٠.
 (٢٤) الزمر: ٢١.
 (٢٥) النحل: ٦٨-٦٩.
 (٢٦) الجاثية: ٢٢.
 (٢٧) الانسان: ٣.
 (٢٨) الانسان: ٣.
 (٢٩) البلد: ١٠.
 (٣٠) يونس: ٢٥.
 (٣١) الاحزاب: ٤.
 (٣٢) الشمس: ٦-٨.
 (٣٣) محمد: ١٧.
 (٣٤) التغابن: ١١.
 (٣٥) فصلت: ٤.
 (٣٦) الزمر: ٢٢.
 (٣٧) الاسراء: ٨٢.
 (٣٨) البقرة: ٢.
 (٣٩) الجاثية: ٤٣ مقابل لقوله تعالى في الآية المتقدمة:
 فمن اتبع هداي / ومقتضى المقابلة ان يقال: ومن
 لم يتبع هداي. ميزان: ١٤: ٢٢٤.
 (٤٠) الانفال: ٤٢ لان من نسي ربه وانقطع عن ذكره لم
 يبعد له إلا أن يتعلّق بالدنيا ويجعلها مطلوبة
 الوصية الذي يسعى له ويهتم باصلاحه.
 (٤١) طه: ١٢٢-١٢٤.
 (٤٢) الاسراء: ٨٢.
 (٤٣) الاعراف: ١٧٥-١٧٦.
 (٤٤) الزمر: ٢١.
 (٤٥) الصف: ٥.
 (٤٦) البقرة: ٢٦-٢٧.
 (٤٧) الانعام: ١٢٥.
 (٤٨) الاعراف: ٢٧.
 (٤٩) الانعام: ١٢٥.
 (٥٠) الاعراف: ٣٠.
 (٥١) مريم: ٨٢.
 (٥٢) الشعراء: ٢٢١-٢٢٢.
 (٥٣) فاطر: ٢.
 (٥٤) الانعام: ١٢٥.
 (٥٥) الانعام: ١٢٦.
 (٥٦) طه: ٢٥.
 (٥٧) الانعام: ١٢٢.

الدين والسياسة: رؤية قرآنية

الاستاذ محمد تقي فرجي

تهريب : عباس ابو عبيدي

يواتموا الامكانيات المتاحة مع الظروف الحالية]، لفرض الوصول الى الاهداف المرجوة، ولذا فقد ظهرت مدارس سياسية مختلفة على ساحة الوجود^(١).

من حيث المبدأ، فإن السياسة تعني الشروع في إصلاح المجتمع وهداية الناس الى طريق الخير والسعادة في الدنيا والآخرة، وعلى هذا فإن على الاهداف السياسية ان لا تنفصل عن الاهداف التي من اجلها خلق الانسان وقد بينت ذلك التعاليم الدينية بكل وضوح. ولكن وللأسف الشديد، تحول مصطلحا الدين والسياسة - كما هو الحال مع المصطلحات الاصلية والقيمة الاخرى - على مر التاريخ من قبل المخادعين والافاكين الى العوبة بأيديهم وأساءوا التعامل معها وحرّفوا معانيها. ولقد

يرتبط الانسان خلال مسار حياته الاجتماعية دائماً بالاحداث والمشاكل السياسية. ولغرض استيعاب الظواهر الاجتماعية والمسؤولية التي تقع على عاتق الفرد في مقابل التنمية والتطور والرفاه الاجتماعي الذي يحس به الفرد، كل ذلك يرغمه على درك وتحليل واقع الاحداث والخصائص المتعلقة بها ثم ابداء وجهة نظره تجاهها والتصميم ثم التدخل في تلك الاحداث.

ان التعقيدات والتنوعات والمفاجآت التي تحويها المسائل السياسية، اجبرت المفكرين والحكماء ورجال السياسة على ايجاد طرق وسياقات مناسبة ومتكاملة للفهم والتشخيص السريع للمجريات السياسية المتعددة والمتضادة، [وأن

تسارعت خطى هذه الخيانة الكبرى للأهداف الانسانية السامية منذ وقت مبكر من عصر الرسالة ، وتجلت إبان العهد الأموي ، حينما تحولت السلطة الى ملك عضوض! وصور دُعاة اللذة الدنيوية والمتلاعبون بالسياسة، من خلال الاعلام المكتف والمؤثر ، السياسة على أنها كذب وخداع وتحايل وخيانة وأن الدين معناه الانزواء والابتعاد عن الامور السياسية والحكومية والتمسك بالعبادات الانفرادية ، وكان استدلالهم على ذلك هو أنه لا يمكن لبقعة ما في الأرض أن تُدار الآمن خلال الكذب والمكر والتحايل ، والحال أن طرقاً كهذه كانت دائماً ممقوتة ومبغوضة من قبل الدين ، وعلى هذا فإن على المتعبددين والمتقين ان يتعدوا عن المسائل والأحداث السياسية .

ومما يؤسف له أن هذه النظرية الخاطئة والمضللة تبناها كثير من رجال السياسة الفاشلين وعبيد الدنيا والمتدينين البسطاء والغافلين، على أنها جوهر غير قابل للنقاش ، مما فتح الطريق لإيجاد حكومات مستبدّة وفاسدة حكمت المجتمعات الإسلامية ومارست فيها القتل والإبعاد والتعذيب في حق أصحاب الحق

والمنادين للحقيقة ، وحشّدت كل الإمكانيات العظيمة التي أوجدتها التعاليم الحرة في القرآن والتي كان يجب أن تُسخّر لخدمة مسيرة التكامل والارتقاء بالبشرية ، حُشّدت لتعزيز القمع والإرهاب والإكثار من الأفكار والعقائد الفاسدة والايمان بالخرافة .

والتاريخ هو خير شاهد على انه متى أهمل الإنسان عهده الذي قطعه مع السماء وابتعد عن الوحي ، بقي متأخراً عن ركب الحضارة ولم ينل أهدافه ، حتى أولئك الرجال المصلحون والخيرون الذين قادوا المجتمعات مبتعدين عن الشرائع الإلهية والذين توصلوا الى نجاحات ظاهرة ، ففي الواقع يجب اعتبارهم منهزمين، ذلك أن سعيهم لم يكن موازياً ومنسجماً مع فلسفة الخلق ، حيث أن الهدف من وجود حكومة في نظام تقييمي هو أن يصل أبناء البشر في ظل الحرية والأمن والرفاه والنظام الى التنمية والفلاح والتقرب بالعمل من الباري عز وجل لا أن يُسمّنوا .

ليست الحكومة في الاسلام انطباعاً ذهنيّاً أو انتزاعاً صرفاً حتى يمكن التفاوضي عنه ، بل هي جزء لا يتجزأ من الفقه غير قابل للإنكار بل ومكمل له ، ففي نظر الدين ، تُعتبر الحاكمة والسلطة الحقيقية مستمدة

من الله وحده ، ولا يحق لأحد أن يحكم الآخرين دون اكتساب الشرعية والاذن من الشرع .

﴿ قل اللهم مالك الملك ..... ﴾^(٢)

ولا تتوقف وظيفة الإنسان عند أداء الفرائض الدينية بصورة صحيحة ، كما ينظر إليه الدين ، بل الإيفاء بمسؤولياته السياسية ، والاقتصادية ، والثقافية ، والدفاعية ، والتكاليف الاجتماعية الأخرى والتي أقرتها الشريعة السمحة ، إذا لم نقل إن العبادات الفردية كذلك ممتزجة امتزاجاً كلياً مع الجوانب الاجتماعية والسياسية .

أن كل مسلم متدين وملتزم هو في الحقيقة سياسي نبيه وحذر يسعى دائماً ، بالإدراك الدقيق والصحيح للمكان والزمان ، لهداية المجتمع البشري الى القسط والعدل والصلاح وانقاذه من عبادة الأصنام والطاغوت والنجاة من قيود الهوى .

﴿ ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون ﴾^(٣)

﴿ يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين... ﴾^(٤)

ان اعداء القرآن يسمعون من خلال

عدائهم وحملاتهم الشيطانية ومن خلال الحيلة والخبث وباساليب مختلفة ان يوجهوا ضربة الى الدين الحنيف متى سنحت لهم الفرصة لذلك .

﴿ قال فيما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين ﴾^(٥)

لا توجد في المجتمع الاسلامي اية مسؤولية اهم واكثر ضرورة من تقوية السلطة ، وإجراء قوانين الاسلام على كل الأصعدة ، وحماية الحدود ومحاربة الفساد واستتباب الامن والامر بالمعروف والنهي عن المنكر والمواجهة الحقة والمستمرة ضد الجوانب الثقافية المخزية والتعريف بالاعداء في الداخل والخارج ، ذلك ان الله سبحانه لا يسمح للقرباء ان يتسلطوا على مصير ومقدرات المسلمين .

﴿ ... ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً ﴾^(٦)

يقول الامام الخميني (قدس سره) مخاطباً رئيس جهاز المخابرات «ساواك» : لقد قال من خلال احاديثه «ايها السيد! ان السياسة هي عبارة عن الكذب ، والخداع والعذاب! فدعوا ذلك لنا» فقلت له «تلك هي سياستكم!»

لقد تبددت لحسن الحظ وخصوصاً في الوقت الراهن كثير من بيوت العناكب للجهل وسوء الفهم التي نسجها وحوش العالم حول التعاليم النورانية للقرآن الكريم، وذلك بفضل العقل النير لحملة لواء التشيع والفداء من الرجال المؤمنين والبواسل واشاعوا احكام الاسلام لينير ثمانية في عالم الكفر والالحاد. الا انه مازال اعداء الاسلام يأملون بكل الوسائل ان يجعلوا العلم موازياً للدين، والعقل خليفة للوحي، والشعبوية في مقابل المذهب، وابعاد الفقه عن الحكومة، وفصل الدين عن السياسة.

لقد ذكرت آيات كثيرة الجهاد ومحاربة الظلم والعدوان والدفاع عن حق المحرومين، وبينت كيفية مواجهة الكفار والمشركين والمنافقين، ووضع الانظمة الحقوقية والقضائية والاقتصادية والثقافية... مما يدل على ان القرآن لم يترك اية مسألة من المسائل الاجتماعية والسياسية في المجتمع الاسلامي دون جواب.

ان النبي الاكرم (ص) هو باني هذا الدين الحنيف وكانت بعهدته القيادة السياسية للمجتمع وادارة امور الناس، وعزل ونصب المسؤولين، وانتخاب السفراء

واستقبال الموفدين السياسيين للاقاليم الاخرى، وعلان الحرب وعقد المعاهدات العسكرية، وتوقيع الاتفاقيات الخاصة بالصلح والتسوية، واقامة العلاقات التجارية والاقتصادية والثقافية، واستيفاء الاموال وتوزيعها حسب الحاجة على العامة، كل ذلك كان يجري تحت نظره ومباشرته هو.

يقول الامام الصادق (ع) يذكر الرسول (ص):

لقد ادب الله سبحانه نبيه بالاخلاق الحسنة ولانه قد وصل الى حد الكمال فقد قال الله في حقه «انك لعلى خلق عظيم» فاتمته على مصير الدين والدنيا حتى يسوس عبادته ويقول الله تعالى في ذلك «وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا»^(٧).

وكانت حياة مولى المتقين الشريفة السامية مشحونة بالحوادث الكثيرة والاحداث السياسية والتي ذكر الكثير منها بصورة جلية في نهج البلاغة. وقد اعترف التاريخ مصرحاً كون ذلك الرجل الامام الهمام كان القرآن الناطق والاسلام المجسم ولم يبتعد لحظة واحدة في حياته المقدسة عن مسرح الاحداث السياسية ولم يُبدِ اي

اختلاف فى موقفه تجاه الاحداث الاجتماعية ولم يطأطئ رأسه لآي ظرف من ظروف الحياة.

يقول الامام الخميني (رض) فى ما يتعلق بالرابطة الموجودة بين الدين والسياسة:

«لقد كان شغل الانبياء الشاغل هو السياسة والدين، تلك السياسة التى يتحرك الناس من خلالها وتهديهم الى كل ما فيه صلاح الفرد والمجتمع»^(٨).

وقد بين آية الله العظمى الكليايكاني (قدس سره) نظرتة حول السياسة كما يلى:

«اننى اعلن ان ديننا هو الدين الاسلامى وان سياستنا هى سياسة اسلامية ولا يمكن للمسلمين ان يبقوا منعزلين عن امور الدولة الاسلامية، فما بالك مع الفقهاء والمجتهدين والذين يمتلكون الزعامة الشرعية والتمثيل العام»^(٩).

ويوضح المرحوم كاشف الغطاء امتزاج الدين مع السياسة كما يلى:

«اذا كانت السياسة هى العمل الصالح وخدمة المصلحة العامة وقيادة المجتمع وحفظه من الفساد والخيانة وتقديم النصائح للناس وتحذيرهم من الاستعمار فنعم نحن غارقون فيها وذلك هو

واجبنا»^(١٠).

وكان المرحوم المدرس يعتبر السياسة هى الدين والدين هو السياسة.

وفى جوابه على شارل ناورل - الكاتب الفرنسى - يقول آية الله الكاشاني:

«ليس فى الاسلام كما هو الحال فى المسيحية شيء اسمه ترك الدنيا والرهبانية... فانى حين اتدخل فى السياسة فذلك واجبى»^(١١).

ان سياسياً محنكاً اليوم يعلم جيداً اهداف السياسة الغربية وان هذه السياسة بدأت العد التنازلى لسقوطها واندحارها كما بينا ذلك فى مسألة المعسكر الشرقى سابقاً ويتضح لنا ان الدين الاسلامى وحده قادر على التحرك والبقاء والتفاعل مع العوامل الاخرى فى وقت خلا من الايديولوجية الصحيحة شريطة ان يلتزم رجال السياسة المسلمون بواجبهم الدينى بذكاء وحكمة وان يضعوا نصائح واوامر امير المؤمنين (ع) نصب اعينهم حيث يقول: اوصيكم بتقوى الله ونظم امركم...

الهوامش:

- (١) اصول السياسة الاسلامية فى كتاب بعنوان (الدين السياسى والسياسة الدينية) لكاتب المقالة قيد التأليف حيث سينشر قريباً بعون الله.
- (٢) آل عمران: ٢٦.
- (٣) آل عمران: ١٠٤.
- (٤) النساء: ١٣٥.
- (٥) الاعراف: ١٦-١٧.
- (٦) النساء: ١٤١.
- (٧) تفسير نور الثقلين
- (٨) الرسالة الجديدة: ج ٤ ص ٧٠.
- (٩) مجلة التعزية: ٢٩.
- (١٠) ملحة الفتوى: ٥.
- (١١) المصدر السابق: ٥.

الصيام وفروضة

السيد حسين الطباطبائي اليزدي

قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾^(١).

التفسير

ثمَّ أنه تعالى شأنه بيّن فريضة الصوم بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ لما كان الصيام رياضةً روحيةً، وعملاً سلبيّاً للنفس وتربيةً للإرادة، وتعويذاً للصبر، وتحملاً للمشاق، وهو شديد على النفس أن تحرم مما في يدها وتحت قدرتها، فلذا نرى أنه تعالى شأنه يتلطف في الأمر به، إذ ناداهم بوصف الإيمان.

وفي مجمع البيان^(٢) روي عن الصادق - عليه السلام - أنه قال: «لَذَّةُ مَا فِي النِّدَاءِ أَزَالُ تَعَبَ الْعِبَادَةِ وَالْعَنَاءَ».

وعن الحسن: «إِذَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ يَقُولُ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ فَارْعَ لَهَا

سمعتك فإنها لأمر تؤمر به أو لنهي تنهى عنه». «كما كتب على الذين من قبلكم» أي فرض عليكم كما فرض على من قبلكم من الأنبياء والأمم، فاقبلوه كما قبله غيركم، والتشبيه باعتبار أن كلَّ أحد له صوم أيام، أي أنتم متعبدون بالصيام في أيام، كما تعبد من كان قبلكم.

وفي آلاء الرحمن: (فقد دلت الآثار على أنه مختلف بحسب الشرائع في الحدود والوقت، ففي رواية العلل عن الإمام الحسن المجتبي - عليه السلام - عن جدّه (ص): «إِنَّ الصَّوْمَ عَلَى الْأُمَمِ كَانَ أَكْثَرُ مِمَّا هُوَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ». وفي رواية الفقيه عن حفص بن غِيَاث عن الصادق - عليه السلام -: «إِنَّ صَوْمَ شَهْرٍ لَمْ يَفْرَضْ عَلَى الْأُمَمِ قَبْلَنَا، إِنَّمَا فَرَضَ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ».

وقد اختلفت روايات الجمهور في هذا المقام.

ثم أنه لما كان مطهراً للنفس، ومرضاة للرب فرضه عليكم: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ المعاصي، وذلك لأن الصوم من موجبات التقوى وبه تتربى العزيمة والإرادة على ضبط النفس وترك الشهوات المحرمة والصبر عنها.

وقد روي: «الصيام نصف الصبر»، كما روي عن النبي (ص) أنه قال: «خصاء أمتي الصوم»^(٣) كما في مجمع البيان^(٤): (وفيه): وسأل هشام بن الحكم أبا عبد الله - عليه السلام - عن علة الصيام فقال: «إنما فرض الصيام ليستوي به الغني والفقير، وذلك لأن الغني لم يكن ليجد مس الجوع فيرحم الفقير، فأراد الله سبحانه أن يذيق الغني من الجوع ليرقّ على الضعيف ويرحم الجائع».

الحكم

وفيه مسائل:

(المسألة الأولى): في معنى الصوم وتعريفه شرعاً، وهو الإمساك عن المفطرات مع النية، وهو القصد إليه مع القرية والإخلاص كما في سائر العبادات، ويعتبر فيما عدا شهر رمضان حتى الواجب المعين القصد إلى نوعه، ولا فرق بين الصوم الواجب والندب، والزمان الذي يصح فيه الصوم هو النهار من غير العيدين، ومبدأه طلوع الفجر الثاني، ووقت الإفطار ذهاب الحمرة من المشرق، ويجب الإمساك من

باب المقدمة في جزء من الليل في كل من الطرفين ليحصل العلم بإمساك تمام النهار، هذا ما صرح به سيدنا الجدّ - قدس سرّه - في العروة الوثقى، وهو المشهور بين علماء الإمامية قدس الله أسرارهم.

وأما تعريفه عند الجمهور، ففي كتاب الفقه على المذاهب الأربعة^(٥) الصوم شرعاً: هو الإمساك عن المفطرات يوماً كاملاً من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، والشافعية والمالكية زادوا في التعريف (مع النية) لأنها عندهم ركن.

(المسألة الثانية): في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ لا إشكال أن صريح الآية دالة على وجوب الصوم، بلا خلاف فيه، وكذا قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ كما سيأتي. وعلى وجوبه إجماع المسلمين بجميع فرقهم ومذاهبهم، ولا يخالف في ذلك أحد من المسلمين.

وفي العروة الوثقى: وجوبه في شهر رمضان من ضروريات الدين ومنكره مرتدّ يجب قتله، ومن أفطر فيه مستحلاً عالماً عامداً، يعزّر بخمسة وعشرين سوطاً، فإن عاد عزّر ثانياً، فإن عاد قتل على الأقوى، وإن كان الأحوط قتله في الرابعة، وإنما يقتل في الثالثة أو الرابعة، إذا عزّر في كلّ من المرتين أو الثلاث، وإذا ادّعى شبهة محتملة في حقه درئ عنه الحد.

وفي الفقه على المذاهب الأربعة^(٦): فقد اتفقت الأمة على فرضيته ولم يخالف فيها أحد من المسلمين فهي معلومة من الدين بالضرورة، ومنكرها كافر كمنكر فريضة الصلاة والزكاة والحج.

وهناك أخبار تدل على أن منكرها خارج عن رتبة الإسلام، وأن الإسلام بني عليه:

(منها) ما رواه الشيخ - قدس سره - في التهذيب^(٧) بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر - عليه السلام - قال بني الإسلام على خمسة أشياء: على الصلاة والزكاة والصوم الحج والولاية، قال رسول الله (ص): «الصوم جنة من النار».

(ومنها) ما رواه المحدث الكاشاني - قدس سره - في الوافي^(٨) عن الكافي بإسناده عن الفضيل عن أبي جعفر - عليه السلام - قال بني الإسلام على خمس: الصلاة والزكاة والصوم والحج. والولاية.

(ومنها) ما رواه القرطبي في تفسيره^(٩) عن ابن عمر، قال (ص): «بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة بهذا المضمون.

(المسألة الثالثة): في أقسام الصوم وهي أربعة، واجب ومندوب ومكروه وحرام.

أما الواجب منها ثمانية:

(الأول) صوم شهر رمضان.

(الثاني) صوم القضاء.
(الثالث) صوم الكفارة بأقسامها وعلى كثرتها.

(الرابع) صوم بدل الهدى في الحج.
(الخامس) صوم النذر وشبهه.
(السادس) صوم الإجارة ونحوها.
(السابع) صوم الثالث من أيام الاعتكاف.

(الثامن) صوم الولد الأكبر عن أحد أبويه.

وأما المندوب، فجميع أيام السنة إلا المنهي عنه، ويتأكد الاستحباب أيام، مثل يوم الغدير، ويم المبعث وغيرهما مما ذكر في الكتب الفقهية.

وأما المكروه، بمعنى قلّة الثواب: (منها) صوم عاشوراء، (ومنها) صوم عرفة لمن خاف أن يضعفه عن الدعاء، أو مع الشك في هلال أول ذي الحجة خوفاً من أن يكون يوم العيد، (ومنها) صوم الولد بدون إذن الوالدين، وسيأتي أنه يحرم إذا كان فيه إيذاء الوالدين، (ومنها) صوم الضيف إذا كان بدون إذن مضيفه.

وأما المحرم منها فاثنا عشر:

(الأول) صوم العيدين الفطر والأضحى. (الثاني) صوم أيام التشريق لمن كان بمنى. (الثالث) صوم يوم الشك بنية أنه من رمضان. (الرابع) صوم وفاء نذر المعصية. (الخامس) صوم الصمت.

(السادس) صم الوصل. (السابع) صوم الزوجة مع المزاومة لحق الزوج. (الثامن) صوم الولد مع كونه موجباً لتألم الوالدين واذيتهما. (التاسع) صوم المملوك مع المزاومة لحق المولى. (العاشر) صوم المريض ومن كان يضره الصوم. (الحادي عشر) صوم المسافر إلا في صورة المستثنيات. (الثاني عشر) صوم الدهر حتى العيدين.

وهذه الأقسام هي المشهورة بين أصحابنا الإمامية قدس الله أسرارهم.

وأما الجمهور، فكذا لا خلاف بينهم في تحريم صوم يوم العيدين إلا أن الحنفية قالوا: صوم يوم العيدين وثلاثة أيام التشريق مكروه تحريماً إلا في الحج. وكذا الحنابلة قالوا بحرمة إلا في الحج للمتمتع والقارن، وأما الشافعية والمالكية قالوا: بتحريمه مطلقاً، لكن المالكية قالوا: بجواز صوم اليومين بعد العيد للمتمتع والقارن، كما في كتاب الفقه على المذاهب الأربعة.^(١٠)

الهوامش:

(٦) نفس المصدر المتقدم: ٤٢٧.

(٧) ٣٦١:١.

(٨) كتاب الكفر والإيمان: ٢٧٨.

(٩) ٢٧٢:٢.

(١٠) قسم العبادات: ٤٢٨.

(١) البقرة: ١٨٣.

(٢) ٢٧١:٣.

(٣) و(٤) ٢٧٢:٢.

(٥) قسم العبادات - كتاب الصوم - ٤٢٦.

فائدة

في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ تنبيهه على أن تعلق الحكم لا يكون إلا بالمؤمنين، لأن العبادة لا تصلح إلا منهم، ووجوبه عليهم بهذه الآية لا ينافي وجوبه على غيرهم، بدليل آخر من الكتاب أو السنة. وكذا يستفاد من الآية الشريفة، أن الحكم تعلق بالمكلف لأن الإيمان عبارة عن التصديق والإذعان بالوعد والوعيد المتوقف على تصور الأطراف وذلك لا يحصل إلا من البالغ والعاقل، فيخرج الصبي والمجنون ونحوهما.

وفي قوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ إشارة إلى أن التكاليف السمعية الطاف مقربة إلى الطاعات واجتناب عن كثير من المعاصي، كما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ﴾ وفيها أيضاً منافع دنيوية كما تقدم في قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ وقد ورد في الأخبار في بيان علل تحريم المحرمات منافع شتى، كما في قلائد الدرر.

الانحراف الاجتماعي ومعالجته على ضوء النظرية القرآنية

د. زهير الأعرجي

ثمن الجريمة والانحراف كإلزام عاقلة
المنحرف دفع دية القتل عن طريق الخطأ،
ودفع دية القتل الذي لا يعرف قاتله من بيت
المال.

فعلى الصعيد الأول، نادى الإسلام
بالعدالة الاجتماعية واعتبرها
الأساس في بناء المجتمع السليم
من الانحرافات الشخصية، القائمة على
الأساس الاقتصادي أو السياسي،
كالغصب والسرقة والاعتداء على حقوق
الآخرين. وقد فصلنا القول في ذلك في
الفصل الأول.

وعلى الصعيد الثاني، فإن ديناً متكاملًا
كالإسلام لابد وأن يطرح للإنسانية المعذبة
نظاماً يعالج فيه مختلف زوايا الانحراف،
ويحلل من خلاله، بكل دقة دوافع الجريمة
في المجتمع الإنساني، ويشرّع على ضوء

النظرية القرآنية في معالجة
الانحراف الاجتماعي:

ربما يعزى نجاح النظرية القرآنية في
تحليلها ومعالجتها الاجتماعية المعاصرة
كنظريات (الانتقال الانحرافي)، و(القصر
الاجتماعي)، و(الضبط الاجتماعي)،
و(الاصاق الاجتماعي) التي سنتناولها
بالنقد لاحقاً بإذن الله. وهذه الأسباب هي:
الأول: العدالة الاجتماعية والاقتصادية
التي جاء بها الإسلام وحاول تطبيقها على
الأفراد.

الثاني: العقوبة الصارمة ضد
المنحرفين كالقصاص والدية والتعزير.

الثالث: المساواة التامة بين جميع
الأفراد أمام القضاء والشريعة في قضايا
العقوبة والتأديب والتعويض.

الرابع: المشاركة الجماعية في دفع

ذلك أحكاماً صارمة لقلع منشأ الانحراف من جذوره الثابتة في عمق النفس البشرية لأن الخالق عز وجل أدرك بالنفس الإنسانية التي صممها وأنشأها ﴿ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها﴾^(١).

فمن أجل مكافحة الجريمة وتعويض الضحية، صنف النظام الإسلامي العقوبات إلى قسمين هما: العقوبات الأدبية والعقوبات المادية.

فالعقوبات الأدبية تشمل جانبين،

الأول: الحدود، وهي العقوبات المقدرة في الكتاب والسنة، بمعنى أن الشارع لم يسمح للقاضي الشرعي في التصرف في أمر تقديرها، كالقصاص في جرائم القتل والقطع والجرح، كما أشار قوله تعالى إلى ذلك: ﴿ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب﴾^(٢). وعقوبات الزنا، واللواط، والسحاق، والقيادة، والقتل، والسرقة، والسكر، والارتداد، وقطع الطريق.

الثاني: التعزيرات، وهي العقوبات التي فوض أمر تقديرها وتحديدها لنظر الحاكم الشرعي، فيعاقب عليها بما يراه مناسباً، كعقوبة التزوير والغيبة ونحوها.

والعقوبات المادية، وهي الديات، أو المال الواجب دفعه بسبب الجناية على

النفس أو مادونها ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ، ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبته مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا﴾^(٣). وتشمل جانبين أيضاً، وهما:

أولاً: الديات المقدرة على لسان الشارع، كدية النفس والأعضاء.

ثانياً: الديات التي فوض أمر تقديرها إلى الحكومة، أو الخبراء الموثوق بهم.

وبالإجمال، فإن الإسلام صنف الانحراف إلى أربعة أصناف، وهي:

١- جرائم الاعتداء على النفس البشرية وما دونها وفيها القصاص أو الدية مع الشروط.

٢- جرائم ضد الملكية وفيها القطع، والمقاصة، وجوب رد المصسوب.

٣- الجرائم الخلقية، وفيها الرجم والقتل والجلد.

٤- جرائم ضد النظام الاجتماعي، كالمحاربة والاحتكار ونحوها وفيها التعزير أو الغرامة. وواجب في الديات غير المقدرة شرعاً الأرض أو الحكومة.

وهذه الأحكام الشرعية هدفها الردع أكثر من الانتقام، حتى أن القصاص الذي يبدو ظاهراً، قضية انتقامية يؤدي في الواقع دوراً أساسياً في ردع الانحراف وتأديب

المنحرفين، فإنزال الأذى المماثل بالجاني أمضى تأثيراً من عقوبة السجن، التي آمن بها النظام القضائي الغربي. والسارق الذي تؤدبه الشريعة الإسلامية بقطع يده يعتبر أكثر إنتاجاً من السارق الذي يقبّع في سجون الأنظمة الرأسمالية سنوات معطّلاً طاقته الانتاجية ومستهلكاً موارد النظام الاجتماعي. وما أن يخرج إلى أجواء الحرية مرة أخرى حتى يرتكب انحرافاً مماثلاً لذلك الذي أدخله السجن أول مرة.

وعلى الصعيد الثالث، فإن الإسلام نادى بالمساواة بين الأفراد في العقوبة والتعويض. فالسارق مع توفر الشروط يقطع حتى لو كان يشغل أعلى وظيفة سياسية في الدولة، لإطلاق الآية الكريمة ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾^(٤)، وعدم تخصيصه بفئة معينة من السراق مثلاً. والزاني مع توفر الشروط يقام عليه الحد كائناً من كان. ولا يستثنى أحد لسبب طبقي أو وراثي من إقامة الحدود الشرعية. وهنا يكمن الفرق بين النظامين التشريعي الإسلامي؟ القضائي الغربي الرأسمالي. ففي حين يفلت مجرمو الطبقة الرأسمالية من قبضة العقاب، باعتبار أن العقاب المعنوي لأفراد الطبقة العليا أشدّ إيلاًماً من العقاب المبدئي، يصون التشريع

الإسلامي النظام القضائي من عبث الأصابع البشرية التي يدفعها الهوى والطموح الشخصي. وبعد أربعة عشر قرناً من الزمان، لم يستطع مقنن واحد، أياً كان مذهبه، من تغيير حكم القرآن في قطع السارق أو قتل القاتل المتعمّد أو جلد الزانية والزاني.

ولاشك أن الأفراد جميعاً بمختلف ألوانهم وهيئاتهم متساوون أمام الشارع، فالأسود والأبيض والأصفر سواسية كالمشط في مثلهم أمام الحاكم الشرعي وإنزال العقاب بهم، أو تبرئتهم. ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ...﴾^(٥)، ﴿وَأَقْسَطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾^(٦). بل إن الشارع يعاقب من يميز على أساس اللون، أو يتعدّى حدود القصاص، ويلزمهم بدفع مقدار التعدي.

ولابد أن نذكر هنا، أن النظرية الإسلامية قد ميّزت الانحراف بأنواعه وطرقه المتعددة، واعتبرت فيه الأسباب الموجبة. فأخذت الاضطراب العقلي، وعدم البلوغ مثلاً، بعين الاعتبار في إنشاء الحكم على القاتل. وميّزت بين قتل العمد، وقتل الخطأ، والقتل الشبيه بالخطأ وأفردت لكل واحد منهما حكماً خاصاً. وأعطت الشريعة للأحداث والصبيان فرصة لعلاج انحرافهم

بدل إنزال العقاب بهم.

وعلى الصعيد الرابع، فإن الإسلام شجّع المشاركة الجماعية في دفع الانحراف بطرق عديدة منها:

أولاً: إن ولي الأمر مسؤول شرعاً عن دفع الدية إذا ارتكب من يتولاه انحرافاً يستوجب دفع تلك الغرامة.

ثانياً: إن العلاقة الأسرية التي أكد عليها الإسلام تساهم من خلال التعاون والتآزر على إصلاح الفرد المنحرف في الأسرة.

ثالثاً: العاقلة، وهم العصابة من قرابة الأب كالأخوة والأعمام وأولادهم، التي تتحمل دية القتل الخطأ، ودية الجناية على الأطراف ونحوها.

والمدار في كل ذلك أن الفرد في المجتمع الإسلامي لا يعيش منعزلاً عن الرابطة الاجتماعية، فالأفراد ملزمون بالتعاون فيما بينهم لدرء الانحراف الاجتماعي. لأن ذلك الانحراف إذا لم يكلفهم نفساً بشرية أو أذى يعتد به فإنه يكلفهم أموالاً تفرض عليهم في باب العاقلة. وهم بذلك ملزمون أخلاقياً، بإرشاد وإصلاح ذويهم ودرء خطر الانحراف فيهم.

الانحرافات الاجتماعية الرئيسة

وأساليب معالجتها:

لاشك أن الانحرافات التي فصلتها الشريعة وأوجبت فيها العقوبات الأدبية والمادية، تأخذ مجريين شرعيين:

الأول: ما يستدعي ارتكابها التعدي على حقوق الله سبحانه وتعالى، وهي الزنا واللواط وشرب المسكر، لأنها تعدّ مخالفة لأمر الله، ولايجوز العفو فيها بعد قيام البيّنة وثبوت الحدّ.

والثاني: ما يستدعي ارتكابها التعدي على حقوق الله وحقوق الفرد معاً، كالقذف والسرقة والقتل، لأن فيها جهة شخصيّة متضررة، فيتوقّف إقامة الحدّ على المطالبة من المتضرّر أو من يرثه.

ويجوز للحاكم الشرعي إقامة الحدّ فيما يتعلّق بحقوق الله بمجرد علمه، ولكنه لا يستطيع القيام بذلك فيما يتعلّق بحقوق الناس كالسرقة والقذف.

أ- جرائم الاعتداء على النفس

الإنسانية وما دونها:

وهي جرائم القتل والجراح والشجاج وإسقاط الجنين، وقد أوجب فيها الإسلام القصاص، أو دفع الدية. وأوجب كفارة القتل في مواضع معيّنة، وأباح للمعتدي عليه

الدفاع عن نفسه في كل الأحوال.

فالقصاص، وهو من اقتفاء الأثر لغة^(٧).

كما في قوله تعالى ﴿وَقَالَتْ لِأَخْتِهِ قِصِيهِ...﴾، وشرعاً هو وجوب المماثلة في القتل والقطع بشروطها الشرعية، يعتبر من أقصر الطرق إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ﴿فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾^(٨). ﴿وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾^(٩). ففي حين يعلن الإسلام بكل قوة وجوب المماثلة. في القصاص، يقوم النظام الغربي في تشريعه لعقوبة الانحراف، بفرض القيود على حرية المجرم عن طريق السجن أو العلاج الطبي أو خدمة مؤسسات الإدارة المحلية، أو بتعويض الضحية مالياً. وهذه الأساليب لاتبعد المنحرف عن انحرافه ولا تقدم للضحية مثلاً واقعياً لمعاقبة الجاني، بل تربك النظام الاجتماعي وتستهلك موارده المالية، لأن السجن والطب النفسي اثبتا فشلهما في علاج المنحرف علاجاً حقيقياً^(١٠).

وقد ذهب أكثر الفقهاء إلى أن القاتل

المتعمد لو مات قبل الاقتصاص منه، أخذت الدية من ماله اذا كان له مال، أو من مال أرحامه اذا لم يكن له مال، لقوله تعالى: ﴿فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا﴾^(١١). ولما ورد عن الإمام الصادق (ع) عندما سئل عن هروب القاتل، فقال: «إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ أَخَذْتَ الدِّيَةَ مِنْ مَالِهِ وَإِلَّا فَمَنْ الْأَقْرَبُ فَالْأَقْرَبُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ أَذَاهُ الْإِمَامُ فَإِنَّهُ لَا يَبْطُلُ دَمُ إِمْرَأٍ مُسْلِمٍ»^(١٢).

ولاشك أن القرآن ضمن إبطاءه الأخلاقي العام، مع تأكيده على القصاص أو المماثلة عيناً بعين وسناً بسن...، إلا أنه في نفس الوقت يحبب لأولياء المقتول العفو عن القاتل ﴿فَمَنْ تَصَدَّقَ خَيْراً فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ﴾^(١٣). «وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ»^(١٤).

أما الدية، فإن الأصل في وجوبها قوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَّةٌ مُسَلِّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصْذَقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدْيَةٌ مُسَلِّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾^(١٥). ولاشك أن

الدية عامل من عوامل التعويض المالي المختص بجرائم قتل الخطأ وشبه العمد، فإنهما يوجبان الدية دون القصاص، وبالتراضي بين الطرفين فيما عدا ذلك. وفي الضرب الذي لا يجرح ولكنه يولد احمراراً ونحوه الأرش أو الحكومة، وفي الضرب الذي يسبب الألم فقط، التعزير. وتتعين دية المقتول عمداً في حالات استثنائية فقط منها، قوات المحل كموت القاتل ونحوه.

والدية المقدرة شرعاً في قتل المسلم الذكر عمداً ألف دينار، وهو ما يعادل أكثر من ٢,٥ كيلوغرام ذهباً، أو ما قدر شرعاً من الشياه والإبل والأبقار والخلل والفضة. وهذه الكمية من المال كافية لإغناء العائلة المفجوعة بفقد معيّلها، حتى لا تمّد يدها لاستعطاء الناس. فيضمن القاتل الدية إذا قصد القتل أو الفعل الذي يؤدي إليه.

ولم يترقّف دفع الدية على القتل فحسب، بل تعدّى إلى تلف الأعضاء كالعين والأنف والشفة واللسان والأسنان ونحوها، وتلف المنافع كالعقل والسمع والبصر والشّم والنطق ونحوه، والجراح المختصة بالرأس والوجه كالحارصة والدامية والباطضة والسحاق والموضحة والهاشمة والمأمومة ونحوها. وفي غير ذلك يتعين الأرش الذي تقدّره الحكومة.

وبطبيعة الحال فإن تقدير قيمة الضمان، في النظام الإسلامي، تخدم المجتمع عن طريق عاملين، الأول: تعويض الضحية أو أسرته تعويضاً مالياً يسد حاجاتهم الأساسية التي حرّموا من إشبعائها بفقدان المعيل. والثاني: ردع الانحراف الاجتماعي، بإبلاغ المنحرفين علناً بأن انحرافهم لا يمرّ دون ثمن باهض يدفعونه لصالح الضحية وفي الآخر لصالح النظام الاجتماعي.

ولاشك أن إشراك العاقلة في دفع الدية، وإشراك القسامة في التحليف حالة اللوث، تعتبران من أهم العوامل الرادعة للانحراف الاجتماعي. لأن الفرد، لكونه كائناً اجتماعياً، يرتبط بعشيرته ومحلّته وقريته بروابط الزواج والأخوة والأسرية والمصلحة الاجتماعية. وهذه الروابط تقلّل من فرض زيفه عن النظام الاجتماعي العام، وتجعل الجريمة التي يرتكبها فضيحة اجتماعية تجلب عليه وعلى أسرته وعشيرته وصمة لا تمحو آثارها السنون، أما إذا كانت الجناية خطأً فإن مشاركة العصابة أو العشيرة في تسديد ثمنها المالي، يعتبر بمثابة المشاركة الجماعية في مساعدة العائلة المفجوعة، وتقويتها أمام المحن والمصاعب الاقتصادية القادمة.

وتكمن أهمية العاقلة في المشاركة في دفع دية الخطأ بما يلي:

١- إن مساهمة العاقلة في دفع دية الخطأ يخفف من تحمّل الفرد كاهل دفع تلك الدية وحده، وهو مبلغ هائل، كما هو واضح.

٢- إن مساهمة العاقلة في دفع الدية يساهم في تقوية العلاقات والأواصر الاجتماعية بين أبناء العشيرة الواحدة ويجعلها تقف متّحدة في المحن والمصائب التي يتعرض لها أفرادها.

٣- إن جمع مبلغ الدية عن طريق العاقلة يخفف من العبء الذي تتحمّله عائلة المجنى عليه، خصوصاً إذا عجز الجاني عن تسديد ذلك المبلغ، فتصبح العائلة المفجوعة ضحية لجريمة اقتصادية ومعاشية خارجة عن إرادتها. فتكون العاقلة عندئذ وسيلة ضمان لاستلام الدية.

نقطة مهمة أخرى نودّ أن نعرضها هنا، وهي أن القيمة الشرعية على الأسرة هو المقياس في مقدار الدية، وليس تفضيل جنس على جنس كما يدّعيه أعداء النظرية الدينية. فدية قتل الذكر المسلم عمداً ألف دينار ذهب أو نحوه، ودية المرأة الحرة المسلمة على النصف من أصناف الديّات الست، سواء أكانت الجناية عليها عمداً أو خطأ أو شبه عمد، صغيرة كانت أو كبيرة،

عاقلة كانت أو مصابة بالاضطراب العقلي (الجنون). وكذلك الجراح والقطع والشجاج فإنّه يتساوى مع الرجل قصاصاً ودية إلى حد الثلث، فإن زاد عن الثلث رجعت ديتها على النصف من الرجل. ولا شك أن مقادير هذه الديّات لم توضع لتقدير قيمة المرأة، فيكون مقدارها نصف قيمة الرجل مثلاً. بل إنّ الإسلام أراد منها معالجة وضع ما بعد الجريمة. فالرجل المقتول الذي يفترض فيه أن يكون معيلاً لعائلة ما، تذهب ديته إلى عائلته التي افتقدت المعيل، فيكون الدخل المقدّر بألف دينار ذهب أو نحوه ضمان لنفقات العائلة المعيشية. أمّا المرأة المقتولة، فإنّ ديتها المقدّرة بنصف دية الرجل تدخل وارد الرجل الذي يفترض فيه أن يكون قيماً على عائلته، زوجة كانت المجني عليها أو أختاً أو بنتاً. ودليل آخر على مساواة الإسلام للمرأة والرجل في نظام العقوبات، هو أن حدّ القذف وحد المسكر وهو ثمانون جلدة يتساوى فيه القاذف والشارب، ذكراً كان أم أنثى.

أمّا فيما يتعلّق بالإجهاض أو الإسقاط المتعمّد للجنين، فإنّ النظام الإسلامي شرّع أدقّ العقوبات الخاصّة بهذه الانحرافات، فقسّمت ديتها بحسب عمر الجنين، ففي النطفة المستقرّة في الرحم عشرون ديناراً،

وفي العلقه أربعون، وفي المضغة ستون، وفي العظم ثمانون، وفي الجنين التام الذي لم تلجه الروح مئة دينار، وفي الجنين الذي ولجته الروح دية كاملة^(١٦). وهذا الحكم الشرعي يرجع بالتأكيد إلى أصالة قوله تعالى في خلق الإنسان: ﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَظْفَةً فِي قرارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمَضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخَالِقِينَ﴾^(١٧). وفي حين حلّ الإسلام مشكلة الإجهاض من الصميم قبل نشوء الثورة الصناعية بقرون، إلا أنّ قضاة النظام الرأسمالي الغربي يحاولون لحدّ اليوم الإجابة عن السؤال الذي يناقش أحقية المرأة في الإجهاض، فمتذ تشريع المحكمة العليا الأمريكية سنة ١٩٧٣ م القاضي بشرعية الإجهاض في قضية (جين رو ضد هنري ويد)، والقانون يتبدّل بين شدّ وجذب، وجواز حرمة. وكلّما تبدّل عضو من أعضاء المحكمة العليا تبدّل القانون الخاصّ بالإجهاض. وهذا الاضطراب دليل قوي على فشل النظام الاجتماعي الغربي في معالجة مشاكل قضائية خطيرة عالجهها الإسلام بكلّ دقة قبل أربعة عشر قرناً من الزمان.

٢- جرائم ضد الملكية:

ولاريب أنّ النظرية الإسلامية الخاصة بالعقوبات الجنائية تنظر إلى الجرائم المتعلقة بالملكية نظرة خاصّة وترتب عليها عقوبات صارمة. لأنّ ضمان سلامة حقوق الناس من تعدي الآخرين تعتبر من أهم أسباب استقرار النظام الاجتماعي وتطوره الاقتصادي. ولاشك أنّ الإقرار بأحكام اليد ودالاتها على الملكية، تضع للمجتمع الإنسان الحدود العامّة لانتقال الملكية، ودوران المال بين أفراد النظام الاجتماعي، عينا كان ذلك المال أو نقداً، منقولاً كان أو غير منقول، ولولاها لاضطرب النظام الاقتصادي والاجتماعي، وانعدام البيع والشراء الذي هو الأصل في سدّ حاجات الناس الاستهلاكية والكمالية. ولذلك فإنّ إقرار الإسلام لهذا الأصل وربطه بالصدق العرفي ينسجم مع الطبيعة الفطرية للتعامل الاجتماعي وتنظيم سلوك الأفراد.

وتنقسم الجرائم المتعلقة بالملكية إلى

قسمين:

القسم الأول: الانحرافات التي تؤدّي

إلى سلب الملكية من مالكها قهراً وظلماً كالغصب ويتحقّق بصدق الاستيلاء عرفاً على حقّ الغير. وقد شدّد الإسلام على حرمة غصب أموال الناس. وحرّم التصرف

بالمال مطلقاً إلا مع العلم بالإذن الشرعي، لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾^(١٨)، وعموم قوله (ص): «لا يحل مال امرئ مسلم إلاّ عن طيب نفس منه»^(١٩)، وقوله (ص) أيضاً: «من غصب شبراً من الأرض طوّقه من سبع أرضين»^(٢٠).

إنّ حرمة الغصب تتعدّى من مجرد الإثم إلى وجوب الردّ على الغاصب وضمّانه تلف المادّة المفقودة. فالغاصب، حسب النظرية الإسلامية، يتحمّل مسؤوليّة كاملة في إرجاع المادّة المفقودة سليمة من كلّ عيب، بل يتعيّن عليه وجوب الردّ فوراً دون تأخير. بينما لا يتحقّق الضمان ولا الفوريّة في قانون العقوبات الرأسمالي الغربي.

ولاشكّ أنّ المباشرة أو التسبب أو اجتماعهما في تلف المفقود توجب الضمان بأيّ حال من الأحوال، باعتبار أنّ الخطابات الوضعيّة تشمل الجميع. وعليه فإنّ الطفل والمجنون إذا أتلّفا مال الآخرين، تعيّن على وليّهما دفع البديل إن كان لهما مال. والمسبب لتلف مال الآخر يدفع للمالك بدل التالف من المثل والقيمة. والمستولي على مال غيره بغير إذن ونحوه يدخل في عهده، وعليه مسؤوليّة تلفه إذا تلف. والنتيجة أنّ وجوب الضمان يحفظ أموال الأفراد من الضياع والتلف، ويصون الثروة

الاجتماعيّة والانسانية من الهدر والتبذير. القسم الثاني: السرقة وهي سلب مال الغير المودع في حرز سرّاً وفيها شروط. ولعل السرقة أشدّ من الغصب، باعتبار أنّ انتهاك حرمة الشيء المسروق الذي أطمأنّ صاحبه على سلامته بالسر والحرز، يعرّض النظام الاجتماعي لمخاطر كبيرة فيما يتعلّق بالوضع الاقتصادي للمجتمع الإسلامي. وقد أوجب الشارع الحدّ فيها على السارق دون الغاصب، كما ورد في قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾^(٢١).

ونستلهم من كتب السيرة والتاريخ عدالة النظرية الإسلامية في معاقبة المنحرفين فقد روي أنّ امرأة من طبقة الأشراف سرقت، فتشفّع لدى رسول الله (ص) أحد الصحابة، فقام (ص) وخطب في الناس خطبة قويّة قصيرة، معلناً فيها مبدأ مساواة جميع الأفراد أمام الشريعة والقانون: «إيها الناس، إنّما هلك من قبلكم أنّهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدّ، وأيم الله لو أنّ فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها»^(٢٢).

ولابدّ للسارق، بموجب الشريعة

الإسلامية، من إعادة المادّة المسروقة (الفرم)، حيث لا يسقط عنه بحال من الأحوال، حتّى مع إقامة الحدّ وهذا الضمان لا يلتزم به النظرية الغربية، فإذا صرف السارق المال المسروق في المجتمع الرأسمالي، فإنّه يعاقب بالسجن ولا يجبر على ردّ ما سرقه إلى صاحبه.

ولا يحدّ السارق إلّا بتوفّر الشروط الشرعية، وهي البلوغ والعقل لقاعدة «رفع القلم عن الصبيّ حتّى يحتلم وعن المجنون حتّى يفيق، وعن النائم حتّى يستيقظ»^(٢٣)، والاختيار^(٢٤)، وارتفاع الشبهة^(٢٥)، وكون المال المسروق في حرز^(٢٦)، وأن تبلغ قيمة المسروق نصاب القطع وهو ربع دينار ذهباً^(٢٧). بمعنى أنّ المضطرّ الجائع لا يقطع إذا سرق ما يسدّ رمقه ورمق عائلته. ومع وجود الشبهة لا ينفذ الحدّ لقاعدة «إدراوا الحدود بالشبهات»^(٢٨). وإذا تمّت السرقة في مكان عام غير مقفل لا يقطع أيضاً، لأنّ القطع مختصّ بكون المال المسروق موضوع في حرز أو نحوه. وإذا طلب الفرد المسروق عدم معاقبة الفرد السارق بالحدّ، يترك السارق دون قطع، لأنّ عقوبة السرقة متعلّقة بالحقوق الماليّة للناس وليست من حقوق الله.

وطريقة القطع، المراد منها تأديب

المنحرفين وردعهم عن ارتكاب الجريمة، لا تجعل الفرد المذنب معاقاً عن العمل الإنتاجي. فالأصل في القطع، هو الأصابع الأربع فقط من اليد اليمنى للمنحرف، فتترك له الراحة والإبهام. وهذا لا يعتبر تعطيلاً لإنتاجيّة الفرد، بل إنّ للفرد الحقّ بعد توبته الدخول في الحقل الإنتاجي الاجتماعي ليكون عضواً نافعاً في مجتمعه الإنساني، علماً بأنّ عنصر إبداع الإنسان في العمل والبناء يعتمد على الإبهام وراحة اليد بالأصل. على عكس نظام العقوبات الغربي الذي يجعل السجن محور العقوبات، ممّا يسبب انخفاضاً في الإنتاج واستهلاكاً لموارد وثروات المجتمع، لأنّ السجن معطل عن الإنتاج الاجتماعي بالإكراه.

٣- الجرائم الخلقية:

ولمّا كانت رسالة الإسلام العظيمة اجتماعيّة المنشأ، فتتعامل مع الفرد والمجتمع ضمن الإطار الأخلاقي المرسوم لها من قبل السماء، أصبح تعاملها الشديد مع الجرائم والانحرافات الخلقية أمراً حتمياً، لأنّ القاعدة الأخلاقية هي الأصل في ضمان سلامه أجهزة النظام الاجتماعي وتكاملها لبناء المجتمع الإنساني السعيد، وهذا الإطار الأخلاقي الذي نادت به الشريعة وتبنّته على إمتداد تاريخها الحافل بالوقائع والأحداث،

هو الذي حفظ المجتمع الإسلامي من الانحرافات التي يعيشها المجتمع الغربي وهو في أوج تقدّمه الحضاري والاقتصادي. وأهمّ الجرائم والانحرافات الأخلاقية التي يواجهها النظام الاجتماعي هي الانحرافات الجنسية كالزنا واللواط والمساخقة والقيادة، والانحرافات السلوكية كالقذف وشرب الخمر، والانحرافات العقائدية كالارتداد.

والأصل في العقوبات الأخلاقية القرآنية لردع المنحرفين هو التشديد، فتتعيّن عقوبة القتل في الزنا بذات محرم نسباً، وفي الاغتصاب الجنسي ونحوها؛ والرجم في الزانية المحصنة والزاني المحصن؛ والجلد على الزاني والزانية غير المحصنين؛ والجلد والرجم معاً في الشيخ والشيخة المحصنين الزانيين؛ والجلد والتغريب والجزّ في البكر الزاني الذي تزوّج ولم يدخل. ومع أنّ هذا التفصيل يستند إلى السنّة الشريفة، إلّا أنّ تحريم الزنا ظاهر في النصّ القرآني الشريف: ﴿وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا﴾^(٣٩)، وقوله تعالى في وصف المؤمنين: ﴿وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا﴾^(٤٠)، ﴿الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى

المؤمنين﴾^(٣١)، ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِيَ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾^(٣٢).

ويحدّ اللواطيّ بالقتل ضرباً بالسيف أو حرقاً بالنار أو الإلقاء من شاهق، أو هدم الجدار عليه. وهذا اللون من الانحراف من أخطر مراتب الانحرافات الجنسية، ومعناه اللغوي، اللصوق. وسُمّي لواطاً نسبة إلى قوم لوط الذين أدانهم القرآن الكريم بالقول: ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ * إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ * أَتَأْتُونَ الذَّكَرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ﴾^(٣٣)، ﴿إِنَّكُمْ لَقَاتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَاطِعُونَ السَّبِيلَ﴾^(٣٤). وقد شدّد التحريم فيه، كما ورد في قول رسول الله (ص): «من جامع غلاماً جاء جنباً يوم القيامة، لا ينقيّه ماء الدنيا، وغضب الله عليه، ولعنه وأعدّ له جهنم وساءت مصيراً»^(٣٥).

وفي السحق مئة جلدة، وقيل أنّ أصحاب البرس كانت نساؤهم سحاقات،^(٣٦)

وهو إشارة إلى قوله تعالى: ﴿وَعَادَا

وتمود وأصحاب الرس^(٢٧) وفي القيادة، وهو الجمع بين فردين على الحرام خمسة وسبعون جلدة، وفي القذف والسكر ثمانون جلدة، لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾^(٢٨)، وقوله أيضاً: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾^(٢٩) والنصّ الوارد عن أمير المؤمنين (ع): «إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا شَرِبَ الْخَمْرَ سَكِرَ، وَإِذَا سَكِرَ هَذَى، وَإِنْ هَذَى افْتَرَى، فَاجْلِدُوهُ حَذَّ الْمُفْتَرَى»^(٤٠).

ولا شك أن هذا التشديد في التعامل مع المنحرفين أخلاقياً منسجم مع النظرية الأخلاقية الإسلامية. فلا بد من أجل بناء مجتمع متكامل نظيف يهتم بحقوق الأسرة والأفراد الذين يشكلون تركيبها البشرية وحقوق النظام الاجتماعي، من إنزال أقصى العقوبات الجسدية بالذين يحاولون تمزيق النظام الأسري والاجتماعي عن طريق الانزلاق في الشهوات المحرمة وخط الأنساب. وبطبيعة الحال، فإن الإسلام لم يغفل حاجة الفرد المتعلقة بالجنس، بل أشبعها ضمن ضوابط الزواج الشرعية والعرفية، وجعل العقاب صارماً فيما وراء ذلك.

ومع التشديد المذكور في إنزال العقاب بفعليّة الانحراف، هناك تشديد آخر في الشهادة على الجرائم الخلقية، وخصوصاً الزنى واللواط والسحق وهو أربعة شهود، وفي القيادة والقذف والسكر شاهدان. ففي ثبوت الزنى الموجب للحد رجماً أو جلداً ينبغي شهادة أربعة عدول يتواردون على الشهادة برؤية الواقعة رؤية دقيقة، ولا بد من اتفاقهم على المشهود به زماناً ومكاناً وفعلاً. وإذا نقص عدد الشهود عن أربعة، أو اختلفوا في التفصيل حدّ الشهود على القذف ثمانين جلدة. وهذا مصداق قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم^(٤١). وقد ورد أن ثلاثة شهود شهدوا على رجل بالزنا، فقال أمير المؤمنين علي (ع): «أين الرابع؟ قالوا: الآن يجيء»، فقال: «حدّوا الشهود فليس في الحدود نظر ساعة»^(٤٢). ولا شك أن هذا التشديد في دقة الشهادة وعدالة الشهود، له ناحيتان إيجابيتان:

الأولى: ردع الأفراد عن اتهام الآخرين بالزنا بمجرد الظن أو الشك، فلا بد من اجتماع الأربعة على رؤية الواقعة

بتفصيلاتها الدقيقة، وإلا فستكون العقوبة من نصيبهم.

الثانية: أن الذي يرتكب هذا الانحراف أمام أربعة رجال دون أدنى حياء، يستحق العقوبة الجسدية لأنه عنصر إفساد للنظام الاجتماعي ينبغي استئصاله دون رحمة.

وقد جعل الإسلام تطبيق الحدود، آخر الحلول لمعالجة الجريمة والانحراف. فقد أمر الأفراد أولاً بالستر والتوبة وسدّ الحاجات الغريزية بالطرق الشرعية. فإذا استتر المنحرف وتاب إلى الله قبل قيام البيّنة فهو في ستر الله ولا يقام عليه الحد ﴿إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم﴾^(٤٣). ولكن إذا أقرّ على نفسه الجرم أو ثبت عليه الجرم بالبيّنة أقيم عليه الحد. وقد ورد في الروايات أن الإمام (ع) مسؤول عن تزويج الزانية بحيث يعصمها عن ارتكاب هذا الانحراف. وهو دليل قوي على أن أهم أسباب انحراف الفرد هو الحاجة المالية أو الغريزية التي لا تسدّ إلا عن طريق الزواج الشرعي.

٤ - جرائم ضد النظام الاجتماعي

العام:

ولما كان الإسلام يعكس جوهر العدالة الاجتماعية بين الأفراد، فإن نظامه السياسي والاقتصادي لا بدّ وأن يتحرّك بكلّ قوّة

لمعاقبة المنحرفين الذين يحالون العيث بمقدّرات الأفراد على الصعيد الاجتماعي. ولذلك فإنّ الانحرافات التي يقوم بها هؤلاء الأفراد، وتؤدّي بقصد أو دون قصد إلى زعزعة النظام الاجتماعي، كارهاب الناس، واحتكار اقواتهم، وظلمهم، تعتبر جرائم تستحقّ نوعاً من العقوبات المنصوص عليها في الشريعة.

فالمحاربة هي إرادة الإفساد في الأرض والمحارب هو الذي يجهّز سلاحه لإرعاب الناس، ذكراً كان أم أنثى، قوياً كان أم ضعيفاً، لعموم الآية في قوله تعالى: ﴿إنما جزاء الذي يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلّبوا أو تُقَطَّعَ أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنْفَوْا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم﴾^(٤٤).

ولا شكّ أن من أهمّ نتائج هذا التشريع هو استتباب الأمن والسلام الاجتماعي في المجتمع الإسلامي. فليس لأولياء المقتول عن طريق المحاربة العفو عن المحارب، بل إنّ على الإمام قتله بأيّ شكل من الأشكال، إلا إذا تاب من تلقاء نفسه قبل التمكن منه فعندئذ يسقط الحق العام، لقوله تعالى: ﴿إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم

فاعلموا أن الله غفور رحيم^(٤٥). وهذا الأمن الاجتماعي الذي ينعم به المجتمع الإسلامي يعتبر من أهم مصادر استقرار النظام وتنشيط طاقات أفراده الإنتاجية.

ولاشك أن الدولة في الإسلام ينبغي أن تتمتع بأمان اقتصادي ومعاشي ينعم به جميع الأفراد. وأي انتهاك لهذا الأمان يجب أن يعامل بقوة أخلاقية وشرعية من قبل الحاكم الشرعي أو الدولة بمؤسساتها القضائية. والاحتكار وهو خزن المادة الغذائية الأساسية التي يحتاجها الأفراد وقت الاضطراب من أجل رفع سعرها أو إضرار الدولة، يمثل هذا الانحراف الموجه ضد النظام الاجتماعي العام. فيجبر المحتكر حينئذٍ على الصعيد الشرعي على بيع المادة المحتكرة، ففي عهد الإمام علي (ع) لمالك الأشر اشاراً إلى ذلك: «فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل به وعاقب في غير إسراف»^(٤٦). وهذا التشريع، يجنب الأفراد الفوضى الاقتصادية والمعيشية وهو منسجم تماماً مع تطلعات الإسلام نحو العدالة الاجتماعية بين الأفراد.

أما فيما يتعلق بظلم الحاكم، فنقول إن المجتمع الإنساني لما كان بحاجة مستمرة إلى نظام اجتماعي مستقر، وبحاجة ماسة إلى مدير يدير هذا النظام ويرعى شؤونه

المالية والقضائية والدفاعية والسياسية، تعين أن تكون للقائد شروط ومواصفات موضوعية مستمدة من الشريعة نفسها. وقد جابه القرآن الكريم بكل قوة النظام السياسي الظالم وأدان وجوده اللا شرعي بمختلف الأساليب، وجعل فرعون مثلاً يعكس فساد جوهر الظلم السياسي ﴿وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنْ أَنْتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ﴾^(٤٧). ﴿وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نَفْسَهُ عَذَاباً كَبِيراً﴾^(٤٨). ﴿وَقَدْ خَابَ مِنْ حَمَلِ ظُلْمَاءَ﴾^(٤٩). ﴿إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾^(٥٠). وورد ما يشير إلى وجوب الكفر بالحكومة التي لا تقضي بما أنزل الله وتعمل في الناس بالجور والظلم والعدوان وسماها بالطاغوت، فقال عز وجل: ﴿أَلَمْ تَر إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنزَلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنزَلَ مِنْ قَبْلِكَ يَرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ...﴾^(٥١) وفي خطبة الإمام الحسين بن علي (ع) في الناس في (منى) تأكيد آخر على التصدي للظلم الاجتماعي: «اعتبروا أيها الناس بما وعظ الله به أوليائه من سوء ثنائه على الأحرار إذ يقول: ﴿لَوْلَا يَنْهَاهُم الرِّيَاسِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَآكُلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ﴾»^(٥٢). وقال: ﴿لَعَنَ الَّذِينَ كَفَرُوا

من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون * كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون^(٥٣). وإنما عاب الله ذلك عليهم لأنهم كانوا يرون من الظلمة الذين بين أظهرهم المنكر والفساد فلا ينهونهم عن ذلك رغبة فيما كانوا ينالون منهم ورهبة مما يحذرون والله يقول: ﴿فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ﴾^(٥٤)، وقال: ﴿الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَمُرُّونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾^(٥٥). فبدأ الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضة منه لعلمه بأنها إذا أدت وأقيمت، استقامت الفرائض كلها هيئتها وصعبها، وذلك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعاء إلى الإسلام مع ردّ المظالم، ومخالفة الظلم، وقسمة الفيء والغنائم، وأخذ الصدقات من مواضعها ووضعها في حقها^(٥٦).

وإذا كان الإسلام دين العدالة الاجتماعية حقاً وهو بالتأكيد كذلك، فإن أول عدو يسعى لمحاربته، هو نظام الظلم الاجتماعي والسياسي ضد الأفراد. ولذلك، فإن قاعدة العدالة الاجتماعية المتمثلة بإطار الحكم الإسلامي والدولة الإسلامية يجب أن تستمر حتماً، حتى قيام الساعة، إن كانت

تحت أمر النبي (ص) أو الإمام المعصوم (ع) أو نائبه الفقيه الجامع للشرائط ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾^(٥٧)، فلا مكان للحاكم الظالم في دنيا الإسلام، دنيا العدالة الاجتماعية والحقوقية.

النظريات الاجتماعية الغربية المعلقة بالانحراف ونقدها:

وهذه النظريات هي من أهم الأفكار الاجتماعية التي انتجتها أوربا الغربية وأمريكا الشمالية في عصر التصنيع والنهضة العلمية. فنظرية (الانتقال الانحرافي) تؤمن بأن الانحراف سلوك مكتسب، حيث يتعلم الفرد الانحراف كما يتعلم الفرد الآخر، السلوك الذي يرتضيه النظام الاجتماعي. بمعنى أن الانحراف إذا ظهر في بيئة اجتماعية معينة فلا بد له من الاستمرار والازدهار حتى يتعمق في التركيبة الثقافية والاجتماعية لتلك البيئة، وينتقل ذلك الطابع الانحرافي من فرد إلى آخر ثم من جيل إلى آخر دون أن يتغير الدافع الذي يؤدي إلى ارتكاب الجريمة لدى الفرد. ولما كان الإنسان يولد نقياً من بذرة الانحراف، فإن العوامل التي تساعد على تكوين شخصيته الاجرامية، لا بد وأن تكون

متسلسلة الحدوث خلال مسيرته التطورية من الطفولة وحتى البلوغ. بمعنى أن هذه العوامل مرتبطة قطعاً بالبيئة التي يعيش الفرد خلال أدوار نموه المختلفة، وأهمها على الإطلاق انفتاحه على المنحرفين عن طريق الصداقة والمودة.

وتجاهل هذه النظرية جوهر المشكلة الانحرافية، وهي أن الواقع الرئيس للانحراف هو عدم إشباع الحاجات الإنسانية الأساسية للمنحرفين من قبل النظام الاجتماعي. فالانحراف عموماً لا يحتاج إلى معلم، فالسارق الجائع يعرف بالغريزة كيف يفعل فعلته، والقاتل يعرف بالغريزة كيف يقتل، والغاصب في مجتمع منحل يعرف كيف يتعامل مع ضحيته. وفي كل هذه الجرائم يكون الدافع والحاجة عاملاً مهماً من عوامل ارتكاب الفعل نفسه. إضافة إلى ذلك أن هذه النظرية تقصر عن التمييز بين الانحراف الاقتصادي عن الانحراف الأخلاقي والسياسي، وتعجز عن تفسير ظهور الانحراف بين أفراد الطبقة الرأسمالية الذين لا يرتبطون بأي فئة منحرفة اجتماعياً. ويعتقد (أميلي ديركهايم) مؤسس نظرية (القهر الاجتماعي) بأن الانحراف ظاهرة اجتماعية ناتجة عن القهر والتسلط الاجتماعي الذي يمارسه بعض الأفراد ضد

بعضهم الآخر. فالفقر، باعتباره انعكاساً صارخاً لانعدام العدالة الاجتماعية بين الطبقات، يولد رفضاً للقيم والأخلاق الاجتماعية التي آمن بها الرعيل الأكبر من أفراد النظام الاجتماعي.

وما الانحراف إلا صورة من صور ذلك الرفض الاجتماعي. والفرد الذي لا يصل إلى تحقيق أهدافه عن طريق الوسائل المقررة اجتماعياً، يسلك مسلكاً منحرفاً يؤدي به إلى هدفه كالسرقة، والرشوة والبيع الذي يحرمه القانون. وهنا يلعب القهر الاجتماعي دوراً في توليد ضغط لدى بعض الأفراد كي ينحرفوا اجتماعياً.

إلا أن هذه النظرية فيها خلل واضح، وهو تجاهلها للانحراف الناتج عن الاضطرابات العقلية والأمراض النفسية، وهو انحراف غير مرتبط بالقهر الاجتماعي. وتعجز هذه النظرية أيضاً عن تفسير ظاهرة الانحراف بين أفراد الطبقة الرأسمالية الغنية كالقتل والاعتداء والاغتصاب مع أنهم يملكون كل وسائل الثروة والمنزلة الاجتماعية، وملاحظة انتفاء ظاهرة القهر الاجتماعي عنهم.

أما نظرية (الإلصاق الاجتماعي) فهي تشير إلى حقيقة مهمة تجعلها محور فكرتها الرئيسية، وهي أن الانحراف الاجتماعي إنما

هو نتاج نجاح مجموعة من الأفراد بالإشارة إلى أفراد آخرين بأنهم منحرفون. وتستند فكرة النظرية على فرضية الصراع الاجتماعي بين الأفراد ومحاولة اتهام بعضهم بعضاً بالحيود عن المجرى العام للسلوك الاجتماعي وتقسّم الانحراف إلى قسمين، الأول: الانحراف المستور. والثاني: الانحراف الظاهر. فعندما يُتهم أفراد بالانحراف علنيّاً، يتبدّل الوضع النفسي والاجتماعي للمتهمين فما لو بقي الانحراف مستوراً. فإذا ألصقت تهمة السرقة بشخص ثالث، شعر هؤلاء الأفراد بالإهانة الاجتماعية، لأن الآثار المترتبة على انحرافهم تعين، أولاً: إنزال العقوبات التي أخرها النظام الاجتماعي بهم. وثانياً: افتضاح أمرهم أمام الناس، وثالثاً: انعكاس ذلك الافتضاح على معاملة بقية الأفراد لهم. ولذلك فإن الصفات القاسية التي يستخدمها النظام ضدهم كصفات السرقة والرشوة والتجديف إنما وضعها في الواقع، النظام الاجتماعي والسياسي والصفها بهؤلاء الأفراد.

ولكن هذه النظرية بتشديدها على فكرة الإلصاق، تبرّر بصورة غير مباشرة ظاهرة الانحراف المستور، لأن الانحراف إذا لم يلصق بفئة من الأفراد يصبح سلوكاً طبيعياً.

ولكن السارق في البيع والشراء يعدّ سارقاً بغض النظر عن الصاق التهمة به أو عدم إلصاقها به. والمرتشى يعدّ مرتشياً سواء ألصقت التهمة به أم لا. والقاتل الذي لم تكشف جريمته يعتبر قاتلاً في كل الأحوال سواء ألصقت التهمة به أم لم تلصق، وهذه النظرية تعطي الفرد مبرراً لاستمرار الانحراف، فالمنحرف يجد عذراً بالقاء سبب انحرافه على النظام الاجتماعي ولا يقيم لدافعه الذاتي نحو ارتكاب الجريمة، وزناً. وهذا يتنافى مع الأصول العامة للتجريم التي تأخذ الدافع الذاتي والنية المسبقة بنظر الاعتبار.

ولعل نظرية (الضبط الاجتماعي) تعتبر من أقرب النظريات الغربية إلى الواقع القرآني. فتعتقد هذه النظرية بأن الانحراف ظاهرة ناتجة عن فشل السيطرة الاجتماعية على الأفراد. لأن الانحراف يتناسب عكسياً مع العلاقة الاجتماعية بين الأفراد، فالمجتمع المتماسك رحيماً يتضاءل فيه الانحراف، على عكس المجتمع المنحل. فلو درسنا نسب انتحار الأفراد في المجتمع الإنساني للاحظنا أنها أكثر انتشاراً في المجتمعات التي لا تهتم بعلاقات القرى والعشيرة وصلة الرحم. وعلى هذا الأساس أمنت النظرية بأن أفراد المجتمع المتماسك

من ناحية العلاقات الرحمية والإنسانية أكثر طاعة للقانون وأكثر اتباعاً للقيم التي يؤمن بها من أفراد المجتمع المتحطل في علاقات أفرادها الاجتماعية. وبالجمل، فإن الأفراد الذين تربطهم الأواصر الاجتماعية المتينة، وينغمسون في أعمالهم ونشاطاتهم ويستثمرون في المجتمع أموالهم وأولادهم ويطبّقون بكل إيمان أحكام دينهم فهؤلاء تتضاءل عندهم فرص الانحراف الاجتماعي، وتزداد من خلال سلوكهم فرص الاستقرار الثبات على الخط الاجتماعي السليم.

وهذه النظرية تعكس بشكل جزئي بعض المفاهيم القرآنية التي تتعامل مع العلاقات الاجتماعية وتأثيراتها الإيجابية في ضبط سلوك الأفراد كصلة الرحم ﴿والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب﴾^(٥٨). ﴿ويسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم﴾^(٥٩). وإكرام الجار ﴿... والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب﴾^(٦٠). والنهي عن الظلم ﴿ومن يظلم منكم نذقه عذاباً كبيراً﴾^(٦١). وحرمة أذى المؤمنين: ﴿والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد

احتملوا بهتاناً وإثماً مبيناً﴾^(٦٢). والنهي عن احتقار الناس ﴿يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيراً منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون﴾^(٦٣). وإصلاح ذات البين ﴿إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون﴾^(٦٤). والتعاون على الخير ﴿وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان﴾^(٦٥).

ومع كل هذه الاقتباسات التي اقتبسها (أميلي ديركهايم) في نظريته الخاصة بالضبط الاجتماعي من المفاهيم القرآنية، تبقى تلك النظرية عاجزة عن تكامل الصورة الاجتماعية للانحراف. فديركهايم لم يتناول معالجة الانحراف بين الأفراد الذين تتوفر فيهم جميع عناصر منع الانحراف الاجتماعي، كالطبقات الرأسمالية في الدول الصناعية، وبابوية القرون الوسطى في أوربا، والتجار الأثرياء في الأنظمة الحرة مع أنهم يتمتعون بأفضل الصلات العائلية والعشائرية، ويمارسون أفضل الهوايات الفكرية والبدنية ويستثمرون أموالهم في العقارات والمزارع والمصانع، ويعتقدون

بدياناتهم المختلفة.

والخلاصة، أنّ هذه النظريات الاجتماعية الغربية الأربع تفشل في تفسير ظاهرة الانحراف والتجريم بالصورة الدقيقة الشاملة المستوعبة لكل مفردات الواقع الاجتماعي. فهذه النظريات منفصلة لاتستطيع تفسير جرائم المقامرة، وانحراف

الأحداث، وتعاطي المخدرات، والتحايل في دفع حقوق الفقراء وكلّ نظرية من هذه النظريات تنظر للجريمة بشكل تجزيئي محدود ولا تنهض بمستوى النظرة الكلية للمشكلة الانحرافية بحيث تستوعب كلّ مفردات وتشكيلات الإجرام الفردي والجماعي في المجتمع الإنساني.

الهوامش:

(١) الشمس: ٧-٨

(٢) البقرة: ١٧٩

(٣) النساء: ٩٢

(٤) المائدة: ٢٨

(٥) النحل: ٩٠

(٦) الحجرات: ٩

(٧) مجمع البيان ٢٠: ٢٧٠

(٨) البقرة: ١٩٥

(٩) المائدة: ٤٥

(١٠) المجتمع الاسلامي ١: ٢٦٠ تحت الطبع للكاتب.

(١١) الاسراء: ٣٢

(١٢) الجواهر ٤٢: ٢٢٠

(١٣) المائدة: ٤٥

(١٤) الشورى: ٤٨

(١٥) النساء: ٩١

(١٦) الكافي ٧: ٢٤٣

(١٧) المؤمنون: ١٣-١٤

(١٨) البقرة: ١٨٨

(١٩) الكافي ٧: ٢٧٤

(٢٠) كنز العمال ١٠-٦٣٩

(٢١) المائدة: ٢٨

(٢٢) البخاري - كتاب الحدود - باب ١٢

(٢٣) سفينة البحار ١: ٥٢٠

(٢٤) من لا يحضره الفقيه ٤: ٤٢

(٢٥) المقنع للشيخ الصدوق: ١٤٧

(٢٦) تفسير العياشي ١: ٣١٩

(٢٧) المقنع للصدوق: ١٥٠

(٢٨) المصدر نفسه: ١٤٧

(٢٩) الاسراء: ٣٢

(٣٠) الفرقان: ٦٨

(٣١) النور: ٢

(٣٢) النور: ٢

(٤٩) طه: ١١١.	(٢٢) الشعراء: ١٦١.
(٥٠) الشورى: ٤٠.	(٢٤) العنكبوت: ٢٩.
(٥١) النساء: ٦٠.	(٢٥) الكافي ٢: ٧٠.
(٥٢) المائدة: ٦٢.	(٢٦) مجمع البيان ١٩: ١٠٧.
(٥٣) المائدة: ٧٨-٧٩.	(٢٧) تفسير القمي: ٤٦٥، تفسير الآية ٢٨ من سورة الفرقان.
(٥٤) المائدة: ٤٤.	(٢٨) النور: ٤.
(٥٥) التوبة: ٧٢.	(٢٩) المائدة: ٩٠.
(٥٦) تحف العقول: ٢٢٧.	(٤٠) الكافي ٧: ٢١٥.
(٥٧) النساء: ٥٩.	(٤١) النور: ٤-٥.
(٥٨) الرعد: ٢١.	(٤٢) من لا يحضره الفقيه ٤: ٢٤.
(٥٩) البقرة: ٢١٥.	(٤٣) النور: ٥.
(٦٠) النساء: ٣٦.	(٤٤) المائدة: ٢٢.
(٦١) الفرقان: ١٩.	(٤٥) المائدة: ٢٤.
(٦٢) الأحزاب: ٥٨.	(٤٦) نهج البلاغة: ٦٢٥.
(٦٣) الحجرات: ١.	(٤٧) الشعراء: ١٠-١١.
(٦٤) الحجرات: ١٠.	(٤٨) الفرقان: ١٩.
(٦٥) المائدة: ٢١.	

جولة مع سيبويه تحت راية القرآن

د. محمد فاضلي

إن سيبويه وكتابه في الثقافة الإسلامية ظاهرتان نادرتان كلما كرّ عليهما الليل والنهار زادتاً حسناً وبهاءً، ومهما تعاقبت عليهما الأجيال توسعت آفاق فكرتهما اقتفاءً واحتذاءً، وكلما تداولت جهودهما أيدي الأخلاف شايعوهما مدحاً وثناءً.

فهذا هو الجاحظ (ت: ٢٥٥هـ) يعني كتاب سيبويه ويقول: «لم يكتب الناس في النحو كتاباً مثله، وجميع الناس عليه عيال»^(١). ويقول المازني (ت: ٢٤٧): «من أراد أن يعمل كتاباً كبيراً في النحو بعد كتاب سيبويه، فليستحي»^(٢). وكان المبرّد (ت: ٢٨٥) يقول لمن أراد أن يقرأ عليه كتاب سيبويه: «هل ركبت البحر؟»^(٣). وقال ابن خلدون: «ووضع كتابه المشهور الذي صار إماماً لكل ما كتب فيها (المسائل الأدبية) من

بعده»^(٤).

ومما لاشك فيه أن «الكتاب» وجهود «سيبويه» المثمرة الواسعة الآفاق قد أحرزا في الثقافة الإسلامية منزلة مرموقة قلما أحرزها غيرهما، ذلك أنهما قد أحدثا تيارات ثقافية وفكرية جرت إلى الأمام - وستجري - بكل قوة، وتواصلت على الأيام - وستواصل - بكل عظمة. فنحن اليوم نعتزّ بهذا التراث كلبنة في الثقافة الواسعة الإسلامية معتقدين أن جهود «سيبويه» لم تنحصر في مسائل الصرف والنحو، بل أن كتابه يعدّ محاولة عميقة تتناول مسائل شتى من المعارف الإسلامية ﴿فيها ما تشتهيهِ الأنفس وتلذّ الأعين﴾^(٥).

من هذه المسائل - اللغة وفقهها، المعاني والبديع، تفسير الآيات والقراءة والتجويد ثم الشعر والنقد. لقد بلغ من

إتقان عرض هذه المسائل، أن بعضاً منها قد تحول إلى أصول أوجت بكثير من مباحث «البلاغة» و«فقه اللغة» وحتى أصول الفقه. روي عن أبي عمرو الجرمي (٢٢٥) وكان أثبت القوم في كتاب سيبويه، وجليلاً في الحديث والأخبار، وفقيهاً في الدين^(٦) - أنه ادعى استخراج الفتاوى الفقهية طوال ثلاثين سنة من كتاب سيبويه^(٧).

فلسنا هنا بصدد أن ندرس جميع جوانب جهود سيبويه في الثقافة الإسلامية، بل نحاول أن نركز هذه الدراسة على بعض جهوده فيما يتعلق بالقرآن خاصة، وتواصل هذه الجهود عند أقطاب المسلمين وتعاقبها منصورة لديهم، وأن نؤكد على أهمية «الكتاب» بالنسبة إلى المسائل القرآنية، وتناوله اللطائف والنكت الفرقانية، فنقول: هذه الجهود الطيبة تجلت في صور متنوعة لكل منها شأنه وجلالته.

✽ فمنها:

- جهود تنم عن تشبيه بديع ذي منزلة رفيعة - لإمام النحاة في هذه الناحية نظرات دقيقة وتأملات صادقة، يرجع الفضل فيها إليه وينحصر السبق إليها عليه. فهو عند قوله تعالى:

﴿ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً﴾^(٨).

الذي يُفقد بظاهره أن الكفار شُبَّهوا بمن يصيح على ما لا يعقل ولا يسمع - وهو معنى لا يعلق بالقلب - يتذكر الكفار لم يُشَبَّهوا بما ينعق بل بالمنعوق به، وأن المعنى: مثلكم ومثل الذين كفروا كمثل الناقع والمنعوق به الذي لا يسمع... ولكنه جاء على سعة الكلام والإيجاز، لعلم المخاطب بالمعنى^(٩).

فاذا تتبّعنا المسألة عند جهازة الثقافة الإسلامية رأينا الطبري (ت: ٢١٠هـ) أشار إلى إبداء أهل التأويل في الآية رأيين:

أحدهما - أن معنى ذلك مثل الكافر في قلة فهمه عن... ما يتلى عليه في كتابه وسوء قبوله لما يدعى إليه من توحيد... ويوعظ به، مثل البهيمة التي تسمع الصوت إذا نَعِقَ بها ولا تعقل ما يقال لها. فيكون تقدير الآية «ومثل وعظ الذين كفروا، وواعظهم كمثل نعق الناقع بفنمه ونعيقه بها» ثم أضيف المثل إلى «الذين كفروا» وترك ذكر «الوعظ» و«الواعظ» لدلالة الكلام عليه.

والثاني - أن المعنى ومثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم وأصنامهم التي لا تسمع ولا تعقل، كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاءً ونداءً.

ثم يرجح الطبري الرأي الأول محتجاً

بأن الآية نزلت في اليهود وهم ليسوا أهل
أوثنان يعبدونها ولا أهل أصنام يُعْظَمونها^(١٠).
فنرى أن المرجح عند الطبري هو نفس
تأويل سيبويه للآية، غير أن عبارة إمام
النحاة في تقدير الآية لاشتمالها على جميع
أجزاء طرفي التقابل وحفظ الترتيب بينهما،
أبين وأوضح.

إذا تركنا الطبري وتتبعنا نفس المسألة
عند غيره وجدنا السيد المرتضى (ت: ٤٢٦هـ)
عند التعرّض للآية السابقة والإجابة على
السؤال عن وجه الشبه بين الذين كفروا ومن
ينعق بالغنم، أنه ذكر خمسة أوجه وضع في
أولها أن يكون المعنى «مثل واعظ الذين
كفروا والداعي لهم إلى الإيمان والطاعة كمثل
الداعي الذي ينعق بالغنم وهي لا تعقل معنى
دعائه»^(١١).

وكذلك وجدنا الزمخشري (ت: ٥٢٨هـ)
في ذيل الآية المتقدمة يقول: «لابد من
مضاف محذوف، تقديره: ومثل داعي الذين
كفروا كمثل الذي ينعق، أو ومثل الذين كفروا
كبهاثم الذي ينعق»^(١٢).

فترى أيضاً أن فكرة سيبويه استمرت
عند هذين العلمين وتواصلت لديهما، ولكن
نص تأويل إمام النحاة الذي سبق الإشارة
إليه نال بخط أوفر من الدقة والكمال، ذلك أن
ظاهر الآية يحكي عن التشبيه المركب

الطرفين الذي ينطبق على تأويل سيبويه بلا
غموض وخفاء بسبب اشتماله على
الأجزاء المعتبرة اللازمة في طرفي التشبيه،
أعني «الوعظ» و«غير المتعظ» من جانب
المشبه، و«الناعق» و«المنعوق به» من
جانب المشبه به.

* ومنها:

- جهود تنم عن عملية الاستعارة - في
هذه المحاولة، نرى إمام النحاة عند قوله
تعالى:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا
وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ رَايَتْهُمُ لِي
سَاجِدِينَ﴾^(١٣).

وقوله:

﴿يَا أَيُّهَا النَّملُ ادْخُلُوا
مَسَاكِنَكُمْ﴾^(١٤).

وقوله:

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ
يَسْبَحُونَ﴾^(١٥).

التي عومل فيها الشمس والقمر
والنجوم والنمل معاملة الإنسان، حيث
استعمل في حقها «ساجدين» و«يسبحون»
و«ادخلوا» مكان «ساجدة» و«تسبح»
و«ادخلن أو ادخلي» يتذكر أن الخليل كان
يعتقد لما ذكر هذه الأشياء بفعل كالسجود،

وخوطب النمل كالإنسان، نُزِّلَتْ منزلة ما يعقل ويسمع.

ثم يستشهد على قول الخليل بهذا البيت من النَّابغة الجعدي:

شَرِبْتُ بِهَا وَالذِّيكُ يَدْعُو صَبَاحَهُ

إذا ما بنو نعش دَنُوا فَتَصَوَّبُوا

لتنزيه «بنات النعش» منزلة الإنسان

حيث ذكرها بفعل الدنو والتصوب.

وبعد إيراد هذا الشاهد يرجع إلى الآيات

المتقدمة ويضيف:

«فجاز هذا حيث صارت هذه الأشياء

عندهم، تُؤمر وتُطيع وتفهم الكلام وتعبد، بمنزلة آدميين» (١٦).

فسيبويه هاهنا يضع الحجر الأول في

بناء الاستعارة، ويقوم بتوجيه وتحليل ما

ينبئ عن هذا الفن، وإن كان لا يقدم له

اصطلاحاً خاصاً. فكلامه في بيان تلك

النكت له فضل التقدم ومكانته الجلية في

اهتداء العقول إلى مواطن أسرار البلاغة في

الآيات القرآنية.

فلنتتبع هذا الاتجاه وسيره حتى نرى

كيف أصبحت جهود إمام النحاة نهراً متدفقاً

يجري إلى الأمام، وتواصل قوياً وهائجاً،

وكيف ورد عليه أقطاب الثقافة الإسلامية

وترووا منه.

فهذا الشريف الرضي (ت: ٤٠٦) يتلقى

فكرة سيبويه في الآيات المتقدمة بالقبول ولكن يلبسها ثوباً شفافاً وينص على اصطلاح الاستعارة، فيقول في ذيل قوله تعالى: ﴿يَا أَبَتِ... رأيتهم لي ساجدين﴾: «هذه استعارة لأن الكواكب والشمس والقمر مما لا يعقل فكان الوجه أن يقال: ساجدة، ولكنها لما أطلق عليها فعل من يعقل جاز أن توصف بصفة من يعقل لأن السجود من فعل العقلاء.

وهذا كقوله سبحانه: ﴿يَا أَيُّهَا النمل

ادخلوا مساكنكم﴾، «فلما كانت النمل في

هذا القول مأمورة أمر من يعقل جرى الخطاب عليها جريه على من يعقل» (١٧).

غير أن الشريف الرضي جاء في نهاية

كلامه هنا بفكرة أخرى وادعى فيها سبق

لنفسه فقال: «وهذا موضع حسن ولم يمض

بي لمن تقدم» (١٨).

وفي ذيل قوله تعالى: ﴿وَهُوَ الَّذِي

خلق الليل... كل في فلك يسبحون﴾

يجري أيضاً مجرى إمام النحاة في توجيه

المسألة وتحليلها لكن ببيان بليغ كما هو

شأنه، وينص على قضية الاستعارة

أيضاً (١٩).

إن فكرة سيبويه وجهوده هنا استمرت

أيضاً لدى الأقطاب الآخرين، قوياً أو

ضعيفة، موجزة أو مفصلة، كالشيخ

الطّوسي^(٢٠) والطبرسي^(٢١) والزمخشري^(٢٢)
والبيضاوي^(٢٣) وغيرهم. فكانت محاولات
زعيم البصريين كما قلنا نهراً متفجراً من
ينبوع الثقافة الإسلامية، كلما جرى إلى
الأمام انضمت إليه جداول حتى فار وفاض
وأصبح بحراً ماؤه لن يغور.

• ومنها:

— جهود تنم عن مجاز يتراوح بين
الاستعارة وغيرها — وفيما يتعلّق بهذه
القضية نرى إمام النحاة أيضاً في محاولاته
القرائية يقوم بفكرة يتداولها علماء
المسلمين، وتتحوّل لديهم قبساً من النور
يهدهم إلى فنون من علم البلاغة. ومن جرّاء
هذا تتواصل جهود سيبويه مشرقة عندهم،
كما ستتواصل مضيئة لدى الآخرين.

لقد ذكر سيبويه عند التعرّض لهذه

الآيات:

﴿بل مكر الليل والنهار﴾^(٢٤).

﴿واسأل القرية﴾^(٢٥).

إنها جرت على مجرى التوسّع في
الكلام للإيجاز والاختصار، «فالليل والنهار
لا يمكنان ولكن المكر فيهما»^(٢٦) و«إنما يريد
أهل القرية باختصار وعمل الفعل في القرية
كما كان عاملاً في الأهل لو كان ههنا»^(٢٧).

فالظاهر أنّه لما اتّصلت هذه الفكرة إلى
الآخرين تجلّت في فنون مختلفة كالإيجاز

والمجاز والاستعارة.

فهذا علي بن عيسى الرّماني (ت: ٢٨٦)
أورد الآية الثانية في «باب الإيجاز» الذي
عرّفه بـ«تقليل الكلام من غير إخلال
بالمعنى»^(٢٨).

والشيخ عبد القاهر الجرجاني ذكرها
تحت عنوان المجاز وقال: «واعلم أنّ الكلمة
كما توصف بالمجاز لنقلك لها في معناها
كما مضى، فقد توصف به لنقلها من حكم
كان لها إلى حكم ليس هو بحقيقة فيها»^(٢٩)
وقد احتذى حذو الشيخ السكاكي
والقزويني من المتأخّرين^(٣٠).

وأما الشريف الرضي، فقد تناول الآية
وذكرها تحت عنوان الاستعارة، وقال:
«وهذه من مشاهير الاستعارات، والمراد
واسأل أهل القرية»^(٣١).

تلك هي جهود سيبويه القرآنية
المتواصلة في ما انتهى إلى اللطائف
البلاغية والمباحث الفنية منها، في هذه
الحلقة.

وأما جهوده القرآنية المتواصلة الأخرى
في المفردات والتراكيب والأساليب التي
تتعلّق بالمباحث اللغوية وفقها ودلالة
الالفاظ واشتقاق الكلمات وعلم الإعراب،
فنتركها لحلقة أخرى تيسّر لي. وما ذلك
على الله بعزیز.

- (١) جمال الدين، علي بن يوسف القفطي: إنباء الرواة على أنباء النحاة: ٢: ٢٥١ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة.
- (٢) نفس المصدر: ٢: ٢٤٨، وابن النديم، الفهرست ٢٥، طبع فلوجل، بيروت.
- (٣) السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: ٢٦٦ تصحيح محمد أمين خانجي، مصر.
- (٤) مقدّم ابن خلدون: ٢٤، دار مكتبة الهلال.
- (٥) الزخرف: ٧١.
- (٦) القفطي: إنباء الرواة: ٨١.
- (٧) أبوبكر محمد بن حسن الزبيدي: طبقات النحويين واللغويين: ٧٢، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، مصر.
- (٨) البقرة: ١٧١.
- (٩) الكتاب: ١: ١٢١ أفسدت أدب الحوزة.
- (١٠) جامع البيان في تفسير القرآن: ٢: ٤٧-٤٩ طبع بولاق، ١٢٢٢.
- (١١) الأمالي في التفسير والحديث والأدب: ١٥٤، أفسدت إيران.
- (١٢) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: ٢١٤١.
- (١٣) يوسف: ٤.
- (١٤) النمل: ١٨.
- (١٥) الأنبياء: ٢٢.
- (١٦) الكتاب: ١: ٢٨٠.
- (١٧) تلخيص البيان في مجازات القرآن: ٩١ طبع عالم الكتب، بيروت.
- (١٨) نفس المصدر ونفس الصفحة.
- (١٩) نفس المصدر: ٩٦-٩٧.
- (٢٠) التبيان في تفسير القرآن: ٦: ٩٦، ٧: ٢٤٦، طبع دار إحياء التراث العربي، بيروت.
- (٢١) مجمع البيان في تفسير القرآن: ٤: ٤٦ منشورات مكتبة آية الله المرعشي، قم.
- (٢٢) الكشاف: ٢: ٤٤٤.
- (٢٣) أنوار التنزيل وأسرار التأويل: ٤: ٤٠، طبع المكتبة الإسلامية، تركيا.
- (٢٤) سبأ: ٥٢.
- (٢٥) يوسف: ٨٢.
- (٢٦) الكتاب: ١: ١١٠.
- (٢٧) نفس المصدر: ١: ١٢١ وراجع أيضاً ٢: ٢٩.
- (٢٨) النكت في إعجاز القرآن: ٧٦، في مجموعة «ثلاث رسائل في إعجاز القرآن»، تحقيق محمد خلف الله والدكتور محمد زغلول سلام.
- (٢٩) أسرار البلاغة: ٢٦٢ تحقيق سيد محمد رشيد رضا.
- (٣٠) مفتاح العلوم: ١٦٦ طبع دار الكتب العلمية، بيروت، وتلخيص المفتاح مع المطول: ٦: ٢٠٥ طبع مطبعة أحمد كامل.
- (٣١) تلخيص البيان: ١٠٠.

سلام على نوح في العالمين

الشيخ طالب النجدي

﴿لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم﴾^(١)

ما أجل هذا النبي! وما أوسع قلبه وأطيبه! فهو يخاف على قومه الذين تنكبوا جادة الصواب.. ويتضوّع حرقة من المصير الذي سيواجهونه، يوم يفدون على رب العالمين، ثم ما أزدل ما يعيش الإنسان في هذه الحياة وهو منكر لدعوة الحق والعدل! كل ذلك كان يعيشه نوح في نفسه وينبعث به مشافهة مع قومه في ألم ممض. ثم يتابع هذا الرسالي الصامد دعوته، وذلك في تعداد ما أنعم الله على الناس:

﴿فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفّاراً * يرسل السماء عليكم مدراراً * ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنّات ويجعل

لكم أنهاراً * ما لكم لا ترجون لله وقاراً * وقد خلقكم أطواراً * ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً * وجعل القمر فيهن نوراً * وجعل الشمس سراجاً * والله أنبتكم من الأرض نباتاً * ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجاً * والله جعل لكم الأرض بساتين * لتسلكوا منها سبلاً فجاجاً﴾^(٢)

مع هذا المنطق النبوي العظيم وأساليب هذا النبي الكريم وقف قوم نوح بوجهه، يتهمون بالضلال ويتبرّمون به، وهو يستعير من الصبر على هذا الجحود وجهاً آخر وضاءً، وقلباً مفعماً بالحبّ ذلك أنّ خصمه فاجر متوحّش وهم أهل الثراء المفيض والمجد الزائف، ولم يقف معه على هذا النسق الباهر من الثبات على الحق إلا قلة صامدة ماجدة أسموهم «أراذل الناس».

ولقد انتطوى نوح على خبر أولئك بما
لامزيد عليه من المعرفة، ولكنه الداعية الذي
يتوسل الصبر في الدعوة إلى الله والمواصلة
على الطريق، رغم أشواك الطريق، وقلة
الناصر، وإجماع الناس على رفضه:

﴿قال الملا من قومه إنا لنراك في
ضلال مبين﴾^(٢) فيواجههم بمنطق الرسول
الذي لا تختلف على حياته الضلالات:

﴿قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني
رسول من رب العالمين * أبلغكم رسالات
ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا
تعلمون * أوعجبتم أن جاءكم ذكر من
ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا
ولعلكم ترحمون﴾^(٤)

فالمسألة لم تكن كما تطالعنا الآيات
المباركات التي سنشير إليها فيما بعد، هي
منطق إيمان وضلال، فلم يكن الذين
يناقشون في هذا الاتجاه بذاك المستوى، بل
هم بعيدون عنه، لأنهم أخلدوا إلى الأرض
وفتنوا بما فيها ومن يخلد إلى الأرض ينشغل
بها ويفقد مشغولاً عن المبادئ والقيم.

إذن فالضلال الذي وصموا به نوحاً (ع)
هو أنه بشراً مثلهم، ولم يطبقوا — وهم
أشراف القوم — أن أحداً يساويهم في
البشرية سيسحب البساط من تحتهم
وينتقل بهذا الخلق إلى حيث يريد، وبالتالي

سيدل كل وجود لهؤلاء الأشراف ويساوي
بين الناس جميعاً:

﴿فقال الملا الذين كفروا من قومه ما
نراك إلا بشراً مثلنا وما نراك اتبعك إلا
الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم
علينا من فضل بل نظنكم كاذبين﴾^(٥)

ولكنه نوح، اجتباها الله لحكمه، وألهمه
الصبر، وزرع فيه إرادة لا تقهر، رد عليهم
بما لا يقدر على رده إلا بقبيح الاتهام.

﴿قال يا قوم أرايتم إن كنت على بينة
من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت
عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون *
ويا قوم لا أسالكم عليه ما لا إن أجري إلا
على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم
ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوماً تجهلون *
ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم
أفلا تذكرون * ولا أقول لكم عندي خزائن
الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إنني ملك ولا
أقول للذين تزددري أعينكم لن يؤتيهم الله
خيراً الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن
الظالمين﴾^(٦)

فتبرم به قومه وأظهروا وجهاً آخر
قبيحاً: ﴿قالوا يا نوح قد جادلتنا فاكثرت
جدالنا فاتنا بما نعدنا إن كنت من
الصادقين﴾^(٧)

ثم دعوا الناس إلى التبرص به واتهموه

بالجنون ﴿إِنْ وَهُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جَنَّةٌ
فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ حِينٍ﴾. ^(٨)

﴿قَالُوا لَنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ
مِنَ الْمَرْجُومِينَ﴾. ^(٩)

وقد اختتم هذا المشهد بهذا النوع من
الإجراء المحموم فانتقل نوح إلى مشهد آخر
من مشاهد كدحه إلى الله وهو رفع تقرير
نهائي عما هم عليه منتظراً أمر الله تعالى بعد
أن غلَّقوا بوجهه المنافذ وسدَّوا عليه الطرق.

﴿قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا
وَنَهَارًا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا * وَإِنِّي
كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ
فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرَوْا
وَاسْتَكْبَرُوا وَاسْتَكْبَارًا * ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ
جَهَارًا * ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ
إِسْرَارًا﴾. ^(١٠)

﴿فَأَفْتَحَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجَّيْنِي
وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾. ^(١١)

فنزل الوحي على نوح بأصداء باهرة
ألقت على روحه الهدوء والاستقرار فيما هو
التكليف الجديد ﴿إِنَّهُ لَنْ يَأْمَنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا
مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا
يَفْعَلُونَ﴾. ^(١٢)

فأمره الله تعالى أن يعمل سفينة يقل
فيها من المؤمنين فيما هو الفرق الشامل
الذي توعد الله به الذين ظلموا.

﴿وَاصْنَعِ الْفُلَكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيُنَا وَلَا
تَخَاطَبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ
* وَاصْنَعِ الْفُلَكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ
قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا
نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ * فَسَوْفَ
تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ
عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ﴾. ^(١٣)

فلَمَّا أتمَّ نوح سفينته جاء أمر الله
﴿فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ *
وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى
أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ * وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْأَوَاحِ
وَدُسْرٍ﴾. ^(١٤)

ومشت السفينة وهي تقلُّ الثَّلَا الطاهرة
من البشر ونوح يصدح جذلاً ﴿إِرْكَبُوا فِيهَا
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ
رَحِيمٌ﴾. ^(١٥)

ولقد تولدت لهذا النبي الطاهر مشكلة
وهي مشكلة ابنه الذي تخلف عن ركب أبيه
﴿وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ
وَنَادَى نُوحُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ
ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ﴾. ^(١٦)

فما الذي غير اتجاه هذا الابن هل هو
من الكافرين فعلاً؟

القرآن لم يصرِّح بذلك، بل ظاهر الآية
أن نوحاً كان يريد النجاة لابنه، والنجاة لا
تشمل إلا المؤمنين به، ولم يكن ذلك النبي

بالذي يستجيب إلى العواطف أو أن ينشد
إلى البنية، إذا كانت بمعزل عن دعوته، فتلك
هي امراته شملها العذاب لأنها حادت عن
الصواب وتنكبت الطريق المستقيم ﴿ضرب
الله مثلاً للذين كفروا امرأة نوح وامرأة
لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا
صالحين فخانتاهما﴾. (١٧)

إنّ لربّما كان ابنه وهو كما يرينا
مصيره المعلوم قد مال مع من مال مع
الكافرين، فيما هي العلاقات التي تجرّ من
يسترسل معها بدون وعي إلى مهاو سحيقة.
ولم يكن ليدين معهم فيما يعتقدون، ولقد
اعتبر الله عزوجلّ هذا النحو من الانسياق
في الرضى وعدم الوقوف بمضاء مع نوح
بمثابة الكفر والمرء مع من أحبّ، فشمله
العذاب، وإلاّ فلو كان ماحضاً في كفره لم
يكن من نوح وهو الداعي على قومه ﴿ربّ
لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً﴾. (١٨)
أن يدعو ليركب معه ويعني ذلك نجاته.

إنّ ننقل إلى سذاجة هذا الولد
وبساطته وجهله ﴿قال ساوي إلى جبل
يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من
أمر الله إلاّ من رحم وحوال بينهما الموج
فكان من المفرقين﴾. (١٩)

فطفق نوح ينادي ربّه فيما واجه ابنه
من مصير ﴿فقال ربّ إنّ ابني من أهلي

وإنّ وعدك الحقّ وأنّنت أحكم
الحاكمين﴾. (٢٠)

وقد أخذ نوح بظاهر الأهل وإنّ
المستثنى منهم هو امراته الكافرة فقط ﴿قال
يا نوح إنه ليس من أهلك إنّ عمل غير
صالح فلا تسئلنّ ما ليس لك به علم إنّني
أعظك أن تكون من الجاهلين﴾ قال ربّ
إنّني أعوذ بك أن أسالك ما ليس لي به علم
وإلاّ تغفر لي وترحمني أكن من
الخاسرين﴾. (٢١)

فانقطع عنه السؤال بهذا التأديب
الإلهي واستأنف (ع) كلاماً آخر صورته
صورة التوبة، وحقيقته الشكر لما أنعم الله
بهذا الأدب، الذي هو من النعمة فقال: ﴿ربّ
إنّني أعوذ بك أن أسالك ما ليس لي به
علم﴾.

فاستعاذ بربّه ممّا كان من طبع كلامه
أن يسوقه إليه وهو سؤال نجاة ابنه ولا علم
له بحقيقة حاله.

ومن الدليل على أنّه لم يقع منه سؤال
بعد هو قوله: ﴿أعوذ بك أن أسالك...﴾
ولم يقل أعوذ بك من سؤال ما ليس لي به
علم، لتدل إضافة المصدر إلى فاعله وقوع
الفعل منه، لا تسألنّ ولو كان سألته لكان من
حقّ الكلام أن يقابل بالردّ الصريح أو يقال
مثلاً: ولا تعد إلى مثله. (٢٢)

ومما نستلهمه من دعوة نوح، وما كان من أمر الناس الذين آمنوا به، وما كان مصير من خالفه وعانده:

١- إن المؤمن في الحياة لابد وأن يكون داعية صدق لهذا الإيمان ومجاهداً عنيداً، في سبيل الله تعالى، كما كان نوح النبي، وقافلة النبوات عبر التاريخ، والصالحون من عباد الله على مرّ الدهور.

٢- أن يتوسّل الرسالي الأساليب المثلى في دعوته الناس حسب طبيعة الزمان والمكان؛ إذ طريقة العمل متروكة إليه فيما هي الساعات المتعددة والظروف المتباينة.

٣- سيتعرّض الرسالي إلى ألوان من المضايقات والتهم فلا ينكفي أمامها لأنّ دربه طويل ولم يكن مفروشاً بالزهور فالهدى والضلال دوماً في صراع مستمر.

٤- فإذا ما انسدت بوجهه السبل وضيق أعداء الله عليه بما لا يسمح له بالحركة، من خلال الجوّ المتاح، فإنّه سيلوذ ويعتصم بالله وهو وحده تعالى يملك أسباب خلاصه ونجاته كما فعل ذلك بنوح والثلة الباهرة معه.

هـ- قد يواجه الرسالي بعض أساليب السخرية والاستهزاء وذلك للحطّ من قيمته في المجتمع فلا يالو جهداً من أن يستخدم هذا الأسلوب للالتفاف على أعداء الرسالة

﴿إن تسخروا منا فإننا نسخر منكم كما تسخرون﴾.

٦- لابدّ للرسالي أن يبتدئ أي عمل يقوم به ببسم الله الذي هو عنوان حركته كما يبتدئ الطغاة باسماء آلهتهم الموهومة.

٧- المبدأ أهمّ من المرتكز العاطفي، وهو أغلى من كلّ أصرة، فالرسالي من يفرط بكلّ شيء من أجل الدين ﴿إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح﴾.

٨- العلاقات القائمة على أساس الدين هي المطلوبة في حركة الإنسان في الحياة، والتي هي بعيدة عن أجوائه الحالمة، ولقد أودت بالكثير في مآهات وضياع.

٩- الأدب الإلهي المفيض على لسان السائر في طريق الله ما يعبر عن حسّ مرهف وقلب طاهر نظيف ومفاهيمه عالية، فإذا ما دعونا الله تعالى فعليناً أن نقرأ أدب الدعاء عند أولياء الله وطريقة مناجاتهم وخطابهم لربّ العالمين كما قد قرأنا لنوح المتأدّب بأداب الله.

١٠- أن يتوفّر للمغيّر في طريق الله وفاء عالٍ لمن رافقه على دربه وشاركه لأراء الطريق ومحنته وأن لا ينساه من صالح دعائه: ﴿رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات﴾.

١١- أن يكون شديداً على الكافرين:

﴿رَبِّ لَا تَذَرُ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا﴾ إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يَضَلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا ﴿فَالْمُؤْمِنُ يَمْتَكِ فِي أَنْ يَتَحَدَّثَ

بِفِرَاسَتِهِ عَنْ أَنْبَاءٍ فِي الْغَيْبِ كَمَا تَحَدَّثُ نُوْحٌ عَنْ أَصْلَابٍ وَأَرْحَامِ الْكَافِرِينَ. وَسَلَامٌ عَلَى نُوْحٍ فِي الْعَالَمِينَ.

الهوامش:

(١) الأعراف: ٥٩.	(١٢) هود: ٣٦.
(٢) نوح: ٢٠-١.	(١٣) هود: ٣٩-٣٧.
(٣) الأعراف: ٦٠.	(١٤) القمر: ١٣-١١.
(٤) الأعراف: ٦١-٦٣.	(١٥) هود: ٤١.
(٥) هود: ٢٨.	(١٦) هود: ٤٢.
(٦) هود: ٢٢-٢٩.	(١٧) التحريم: ١٠.
(٧) هود: ٢٢.	(١٨) نوح: ٣٦.
(٨) المؤمنون: ٢٦.	(١٩) هود: ٤٢.
(٩) الشعراء: ١١٧.	(٢٠) هود: ٤٥.
(١٠) نوح: ٧-١٠.	(٢١) هود: ٤٥-٤٧.
(١١) الشعراء: ١١٨.	(٢٢) انظر الميزان ٦: ٢٧٠.

دور التدبير الإلهي في حركة المجتمع والتاريخ: قراءة قرآنية

الشيخ محمد مهدي الأعني

٢- حرية الإرادة:

وهو العنصر الثاني من العناصر المكوّنة للتاريخ. وهذا العنصر في نفس الوقت الذي يؤدّي دوره في الدائرة الأولى (قانون العلية) ... يهيمن على هذه الدائرة ويوجّه عجلة التاريخ حيث يشاء من خطوط العلية. فلا يستطيع الإنسان في حركة التاريخ أن يعطّل قانون العلية و«القدر»، ولكن بإمكانه أن يتحوّل من قدر إلى قدر آخر، ومن مسار من مسارات العلية إلى مسار آخر. إنّ قانون العلية يفعل فعله بشكل حتمي، ومن دون خلل أو عطل، ولكن بإمكان الإنسان أن يختار الجهة التي تسوقه بصورة حتمية إلى الهلاك، أو تسوقه بصورة حتمية إلى الحياة الطيبة، تسوقه إلى الغنى أو إلى الفقر، إلى الفوضى في

العوامل الأساسية في بناء التاريخ، وفي حركة عجلة التاريخ

ثلاثة:

١- قانون العلية:

وما يستتبع هذا القانون من علاقة حتمية بين الأحداث وأسبابها. وهذا القانون يقرّه القرآن الكريم ويبنّي عليه، ويعتبره أساساً من الأسس الرئيسية لفهم التاريخ والمجتمع، وقد شرحنا ذلك في بحث (المذهب التاريخي في القرآن) بتفصيل.^(١) يقول تعالى في تبيان الحتمية التاريخية النابعة من قانون العلية والسببية. ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾.^(٢) ﴿فَتَلَكَ بَيْوتُهُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾.^(٣)

الحياة الاجتماعية أو إلى النظام.

انن يبقى قانون العلّية فاعلاً بصفته الحتمية، ولكنّ الإنسان يبقى هو العنصر المهيمن على هذا القانون، من دون أن يخرج عن دائرة نفوذ الحتمية العلّية.

﴿ذلك بأنّ الله لم يك مغيّراً نعمة أنعمها على قوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم﴾^(١)

﴿إنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتّى يغيّروا ما بأنفسهم﴾^(٥)

٣- التدبير الإلهي:

وفيما تقتصر المادّية التاريخية على العنصر الأول فقط في فهم التاريخ والمجتمع - وفي دائرة ضيقة جداً - علاقات الإنتاج والتوزيع - هناك من ينظر إلى حركة التاريخ نظرة أكثر شمولاً وأوسع، ويعترف بالإنسان عنصراً فاعلاً ومؤثراً في مسار التاريخ، ويعتبر التاريخ قائماً على هذين الأساسين فقط (الحتمية العلّية وحرّية الإرادة).

ولكنّ القرآن الكريم يضيف إلى هذين العاملين عاملاً ثالثاً أساسياً في حركة التاريخ، من دونه لانسطيع أن نفهم ونوجّه التاريخ في مسيره الطويل ... وهو عنصر (التدبير الإلهي).

علاقة التدبير بالعوامل الأخرى لحركة التاريخ

وهذا العنصر يهيمن على العنصرين الآخرين، في الوقت الذي لا يعطل دور العنصر الأول ولا يهدم تأثير العنصر الثاني في فهم حركة التاريخ ولهذا العنصر قوانينه وسننه الخاصّة به وطريقته الخاصّة في توجيه وتحريك التاريخ وله طريقته الخاصّة في التعامل مع العنصرين الآخرين، وهي طريقة دقيقة يحتاج فهمها واستيعابها إلى دراسة واسعة لسنا بصدد الان.

الرؤية التوحيدية لعوامل حركة التاريخ:

والمتبّع لآيات القرآن الكريم يجد بوضوح أنّ القرآن الكريم يفرز هذا العنصر كعامل مستقلّ عن العاملين الآخرين ... في الوقت الذي ينسب كلا العاملين الأول والثاني إلى مشيئة الله ويقرّر أنّ الله تعالى هو مصدر كل شيء والسبب الذي إليه يعود كلّ سبب، والخالق الذي إليه تنتهي كلّ علّة وفعل في الكون، وفي الآخر فإنّ كلّ حركة في الكون والمجتمع تنتسب إلى الله تعالى من خلال هذه الرؤية التوحيدية الشاملة، دون أن تعني سلب ارادة الإنسان وحرّيته أو تعطيل دوره في الحياة أو رفع المسؤولية عنه، ... وهذه مسألة دقيقة بالغة الدقّة في

القرآن الكريم، وفي الوقت نفسه موضحة توضيحاً كافياً في كتاب الله. وبناءً على هذه الرؤية التوحيدية فإن الله تعالى هو مبدأ كل سبب وفعل في هذا الكون سواء منه ما يرجع إلى العنصر الأول أم إلى العنصر الثاني. وبهذه الرؤية فإن القرآن الكريم ينسب كل فعل في هذا الكون إلى الله تعالى، حتى الأفعال التي تدخل في دائرة مشيئة الإنسان وإرادته.

يقول تعالى: ﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً﴾^(١)
﴿وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ﴾^(٢)

﴿وَالِيهِ يَرْجِعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ﴾^(٣)

﴿بَلِ اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعاً﴾^(٤)

﴿لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ﴾^(٥)

﴿إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾^(٦)

﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ﴾^(٧)

(التدبير) من العوامل المحركة

للتاريخ

ومع ذلك فإن هناك في الطبيعة والتاريخ سلسلة من الأفعال الإلهية لاتقع في هذه الدائرة أو تلك من العناصر المحركة للتاريخ، تجسد رعاية الله تعالى وتديره لشؤون خلقه، والحضور المستمر للرعاية الإلهية في المجتمع والطبيعة.

والقرآن الكريم يسمي هذه السلسلة من الأفعال بـ (التدبير):

﴿إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُدِيرُ الْأَمْرَ مَا مِنْ شَفِيعٍ إِلَّا مَنْ يَبْعَدُ إِذَنْهُ ذَلِكُمُ اللَّهُ فاعبدوه أفلا تذكرون﴾^(٨)
﴿يُدِيرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ﴾^(٩)

وهذا التدبير شيء غير الخلق والتقدير. ويتم بعد الخلق والتقدير ﴿خلق السماوات والأرض ثم استوى على العرش يدبر الأمر﴾. وهو تنظيم عمل الطبيعة والمجتمع وتنسيق الأدوار ووضع الأشياء والأمور والأشخاص والأحداث في مواضعها التي تتطلبها حركة الطبيعة وحركة التاريخ التكاملية والصاعدة.

الخلق، والتقدير، والتدبير:

ولا بد أن نقف وقفة قصيرة عند كلمة (التدبير) فهي من المصطلحات الإسلامية الأساسية الواردة في القرآن وجديرة بالكثير من التأمل والتفكير.

والذي يتراءى لنا من القرآن أن مراحل خلق الله تعالى وصنعه وإدارته ورعايته لهذا الكون ثلاث... ولا يعني بالضرورة أن تتعاقب هذه المراحل الثلاث بصورة يمكن فرز بعضها عن بعض، ووضع كل منها في

جدول زمني بعد الاخرى. ولكن هذه المراحل أو الأفعال الثلاثة موجودة في خلق الله تعالى وصنعه ورعايته للكون وللإنسان وهي:

١- الخلق.

٢- التقدير.

٣- التدبير

وإليك شرح هذه المراحل الثلاثة:

١- (الخلق) و (التقدير):

الخلق والتقدير هو صنع وإيجاد مفردات هذا الكون وعناصره بموجب تقدير دقيق في الكيف والكم. ولو اختلف هذا التقدير اختلف نظام هذا الكون.

فإن الغلاف الجوي مثلاً يتكوّن من مجموعة من العناصر خلقها الله تعالى للإنسان والحيوان والنبات على وجه الأرض بتقدير دقيق، ولو نقص بعض هذه العناصر أو اختلف مقداره وكيفيته اختلفت حياة الإنسان والحيوان والنبات على وجه الأرض.

وخلق الله تعالى الأرض والشمس ووضع الأرض بتقدير دقيق في مدار الشمس ولو اختلف هذا التقدير حتى في زاوية انحراف محور الأرض من الشمس وفي المسافة الفاصلة بين الأرض والشمس وفي سرعة حركة الأرض الوضعية والانتقالية لاختلت حياة الإنسان والحيوان

والنبات في الأرض . . . وكذلك كل ما في هذا الكون خلقه الله تعالى بتقدير دقيق في الكيف والكم والمكان والزمان، ولو اختلف بعض هذا التقدير في الكون اختلف نظام الكون. وفي الحقيقة أن هذا النظام يقوم على أساس (الخلق) و (التقدير) وباختلال أي منهما يخل النظام ولا يستطيع أن يؤدي دوره.

ولقد سأل فرعون موسى بن عمران عليه السلام حينما دعاه إلى الله تعالى عن ربه فقال موسى عليه السلام: ﴿رَبَّنَا الَّذِي أُعْطِيَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾، ^(١٥) ومعنى ﴿أُعْطِيَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾: أعطاه ما يلزمه في حركته وأداء دوره وتكامله ونموه من الخلقة والتكوين والشروط الضرورية له. وهذا هو الذي نقصده من (التقدير) فإن التقدير الدقيق هو إعطاء كل شيء خلقه.

وفي هذا المعنى قوله تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ فَسْوَى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى﴾. ^(١٦)

و﴿قَدَّرَ فَهَدَى﴾ في هذه الآية هي بمعنى ﴿أُعْطِيَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ﴾ في سورة طه.

والهداية هنا تكوينية، وبمعنى إيصال الأشياء إلى غايتها من الكمال، وتمكين الأشياء من أداء دورها في هذا الكون. ولا يمكن أن تكون الهداية بمعنى

(الدلالة)، لأن القرآن صريح في أن الله تعالى قد هدى كل شيء: ﴿أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى﴾ وهذه الهداية لاتناسب إلا الهداية التكوينية بمعنى إيصال الكائنات إلى غايتها التي خلقها الله تعالى لها.

وهذه الهداية ينسبها القرآن الكريم إلى الله تعالى، كما ينسب عملية الخلق والتقدير على طريقة القرآن في نسبة عمل وحركة الأشياء إلى الله. هذه الهداية هي التقدير الدقيق الذي وضع الله تعالى الأشياء عليه.

وقد وردت كلمة (التقدير) في مقابل الخلق في مواضع مختلفة من القرآن:

يقول تعالى: ﴿وَالْقَمَرُ قَدَرًا مِّنَازِلٍ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ﴾. (١٧)

﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ﴾. (١٨)

﴿وَاللَّهُ يَقْدَرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾. (١٩)

﴿وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾. (٢٠)

﴿وَزَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ﴾. (٢١)

﴿لَهُ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمَلِكِ، وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾. (٢٢)

٣-التدبير:

وبعد مرحلة الخلق والتقدير تأتي

مرحلة التدبير والرعاية الإلهية للكون. والتدبير هو عملية إدارة الكون والتاريخ والمجتمع وتوجيه الأسباب بالاتجاه الذي يحفظ نظام الكون والمجتمع وسلامتهما واستمرارها.

والتدبير يجد حضور رعاية الله تعالى وسلطانه وإرادته ومشيئته في إدارة الكون والمجتمع ولا تتم حركة الكون والمجتمع من دون حضور رعاية الله تعالى وتدبيره الدائم والمستمر. ولو أن الله تعالى أو كل المجتمع إلى نفسه وقطع عن الكون والمجتمع رعايته وتدبيره لاختل نظام التوازن فيهما.

التدبير الإلهي في المجتمع والتاريخ:

وبشكل خاص تبرز هذه الحقيقة في ساحة المجتمع والتاريخ والحضارة. فإن الله لو أوكل هذا الإنسان إلى نفسه وإلى الحتميات العلية الحاكمة عليه لآل أمر المجتمع الإنساني إلى السقوط منذ عهد طويل، ولكن الله تعالى يتولى المجتمع والتاريخ والحضارة برعايته وتدبيره المستمر، ويحفظ المجتمعات البشرية من السقوط ويحفظ التوازن في حركتها.

ولقد أوشكت البشرية على السقوط والنهائية مرّات كثيرة على عهود الجبابرة

والطفاة الذين عاشوا في الأرض فساداً فيما أشعلوه من الحروب الكونية الواسعة التي كادت تبيد المجتمعات البشرية عامة ... ولقد وصلت البشرية مرّات عديدة إلى طريق مسدود تماماً ففتح الله تعالى الطريق لإنسان من حيث لم يحتسب ... ولقد وقعت البشرية مرّات عديدة في طريق السقوط القطعي لولا أن الله تعالى أدركهم في آخر لحظة.

التدبير والسفن الإلهية في حركة التاريخ:

ونماذج التدبير والرعاية الإلهية لإدارة الكون والمجتمع كثيرة منها سنن (الابتلاء) و(المحن) و(التمحيص) و(الاستدراج) و(الإملاء) و(الاستبدال) و(العذاب) و(النعمة) و(بعثة الرسل) و(بسط الرزق) و(التقدير) و(الخصب) و(الجذب) و(التأييد) و(الخذلان) و(النعمة) و(الحرمان)، وما إلى ذلك من سنن الله تعالى ....

وكل ذلك يدخل في حقل التدبير الإلهي، وليس لها علاقة بحقل الخلق والتقدير.

والله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء، ويقدر وينصر من يشاء، ويحجب النصر عن من يشاء، ويبتلي من يريد، ويستدرج من

يجب استدراجه، ويمكر، وينعم، ويهدي، ويضلّ، ويرسل الأنبياء ... ولولا هذا التدبير الإلهي لما استقرّت حياة الإنسان على وجه الأرض، ولتهدّمت حضارة الإنسان وحياته منذ أمد طويل.

التدبير الإلهي من القرآن

وفيما يلي نستعرض طائفة من آيات القرآن التي تذكر الإنسان بتدبير الله تعالى الدائم لحياته وحضور الرعاية الإلهية في حياة الإنسان:

﴿قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعزّز من تشاء وتذلّ من تشاء بيدك الخير إنك على كلّ شيء قدير﴾. (٣٢)

﴿والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون﴾. (٣٤)

﴿يَنْصُرُ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾. (٣٥)

﴿أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلّل الله فما له من هادٍ ومن يهد الله فما له من مضلٍّ أليس الله بعزيز ذي انتقام﴾. (٣٦)

﴿ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنّه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعدما قنطوا وينشر رحمته

وهو الولي الحميد ﴿٢٧﴾

﴿له مقاليد السماوات والأرض
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل
شيء عليم﴾. ﴿٢٨﴾

﴿ما يفتح الله للناس من رحمة فلا
ممسك لها وما يمسك فلا يرسل له من
بعده وهو العزيز الحكيم﴾. ﴿٢٩﴾

﴿إن يشأ يذهبكم ويأت بآخرين
وكان الله على ذلك قديراً﴾. ﴿٣٠﴾

ومن القرآن الكثير من الآيات التي تشير
إلى حضور التأييد والرعاية الإلهية في حياة
الإنسان وتاريخه باستمرار خارج دائرة
(الخلق) و(التقدير) الذين تحدثنا عنهما من
قبل.

التقدير والتدبير في القرآن

وفي القرآن طائفة أخرى من الآيات
تشير إلى مراحل الخلق والتقدير والتدبير
جميعاً وما يستلزم التدبير من الهيمنة
والاستيلاء والسلطان المطلق على هذا
الكون.

ونتلو عليك فيما يلي طرفاً من هذه
الآيات:

﴿إن ربكم الله الذي خلق السماوات
والأرض في ستة أيام ثم استوى على
العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد
إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا

تذكرون﴾. ﴿٣١﴾

والآية الكريمة تشير إلى ثلاثة أصول
هامة:

١- الخلق والتقدير ﴿الذي خلق
السماوات والأرض﴾.

٢- الهيمنة والسلطان الإلهي المطلق
على الكون ﴿ثم استوى على العرش﴾.

٣- التدبير وإدارة الكون ﴿يدبر
الأمر﴾.

﴿إن ربكم الله الذي خلق السماوات
والأرض في ستة أيام ثم استوى على
العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثاً
والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره
ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب
العالمين﴾. ﴿٣٢﴾

﴿الله الذي خلق السماوات والأرض
وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على
العرش مالكم من دونه من ولي ولا شفيع
أفلا تتذكرون﴾. ﴿٣٣﴾

وفي هذه الآية الكريمة نقراً أولاً الخلق
والتقدير، ثم الاستيلاء على العرش،
والهيمنة المطلقة على الكون، ثم الأمر ﴿له
الخلق والأمر﴾ والأمر كله لله ﴿مالكم من
دونه من ولي ولا شفيع﴾.

﴿هو الذي خلق السماوات والأرض
في ستة أيام ثم استوى على العرش

يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو
معكم أينما كنتم والله بما تعملون
بصير* له ملك السماوات والأرض وإلى
الله ترجع الأمور* يولج الليل في النهار
ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات
الصدور* (٢٤)

وهذه الآية المباركة تقرّر أن الخلق
والتقدير لله تعالى:

﴿خلق السماوات والأرض في ستة
أيام﴾ وكذلك له الهيمنة الكاملة على الكون:
﴿ثم استوى على العرش﴾ وله تعالى
الإحاطة بكل ما يجري في هذا الكون
والحضور في كل شيء وفي كل مكان:
﴿يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها
وما ينزل من السماء وما يعرج فيها﴾
وله تعالى المعية الكاملة للإنسان
﴿وهو معكم أينما كنتم﴾.

ثم التدبير والتصرف في الكون
﴿والى الله ترجع الأمور﴾.

الاستيلاء على العرش
والهيمنة

ومسأله (الاستيلاء على العرش) التي
سبقت الإشارة إليها، وورد ذكرها في طائفة
من آيات القرآن وذكرنا شطراً منها نقطة
فارقه في التصور الإسلامي عن التصور

الجاهلي.

فليس كلّ التصوّرات الجاهليّة مبنية
على الإلحاد ونفي وجود الله تعالى. بل هناك
طائفة من التصوّرات الجاهليّة يؤمن
أصحابها بالله تعالى كاليهودية - مثلاً -
والتصوّرات الجاهليّة الغربيّة التي تؤمن
بالمسيحية.

وأصحاب هذه التصوّرات يؤمنون بأنّ
الله تعالى خلق هذا الكون وقدره تقديراً،
ولكنّ تصوّراتهم لله تعالى وللكون قائمة
على نفاذ دور الله عند الخلق والتقدير،
وإيكال أمر الكون والناس إلى القوانين
الحتميّة وإلى الناس من جانب الله تعالى
وانعدام الهيمنة والسلطان الإلهي على
الكون والمجتمع.

والمجتمع والتاريخ والحضارة تجري
بموجب هذه السنن والقوانين وبموجب إرادة
الإنسان وفعله في غياب عن حضور التدبير
والرعاية والسلطان الإلهي... كما يتحرّك
جهاز ميكانيكي صنعه المهندس في غيابه،
وبموجب القوانين التي اكتشفها، والقرآن
الكريم ينسب هذا التصوّر إلى اليهود.

﴿وقالت اليهود يدُ الله مغلولة غلّت
أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه
مبسوطتان﴾. (٢٥)

والتصوّر القرآني في مقابل هذا

التصوّر الجاهلي: ﴿بل يدها مبسوطتان﴾
وهو تصوّر عميق قائم على أساس الإيمان
بسلطان الله تعالى، وهيمنته على الكون
واحاطته بما يجري فيه من صغير وكبير.

والأمر كلّهُ في هذا الكون يرجع إليه
تعالى. وحضوره الفاعل والمدبّر والمهيمن
والمحيط دائم مستمر في الكون والمجتمع
لا ينقطع ولا يغيب، وهو سبحانه يدبّر الأمر
في الكون والمجتمع، ويديره، ويصلحه
باستمرار، برحمته، وحكمته، وعلمه،
وسلطانه.

وقد نجد إشارة لهذا التصوّر الجاهلي
اليهودي فيما بين أيدينا من نسخة العهد
القديم الذي تعرّض للانحراف على يد
اليهود.

[فاكملت السماوات والأرض وكلّ
جندها وفرغ الله في اليوم السابع من عمله
الذي عمل فاستراح في اليوم السابع من
جميع عمله الذي عمل وبارك الله اليوم
السابع وقَدّسه لأنّه فيه استراح من جميع
عمله الذي عمل الله خالقاً]. (٣٦)

... هكذا: إنّ الله استراح في اليوم
السابع من جميع عمله الذي عمل... إنّ هذا
التصوّر لا يبعد عن الصورة التي نقلناها عن
التصوّرات الجاهلية في نفاذ دور الله تعالى
عند مرحلة الخلق والتقدير.

ولنتأمل في هذه الفقرات الأربعة من آية
الكرسي من سورة البقرة. (٣٧)

١- ﴿الله لا إله إلا هو الحي القيوم﴾
والقيوم هنا هو القائم بالكون والذي به
يتقوم الكون.

يقول الشيخ الصدوق في التوحيد (٣٨)
(القيوم من قمت بالشياء اذا وليته
بنفسك وتوليت حفظه وإصلاحه وتقديره).
والله تعالى قائم بهذا الكون لا يغيب عنه
ولا يستقيم الكون من دونه.

٢- ﴿له ما في السماوات والأرض﴾
وهذه الفقرة تخصّ مالكية الله المطلقة
للكون.

٣- ﴿يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم﴾
وهي تخصّ إحاطته علمه المطلقة بما
في هذا الكون.

٤- ﴿وسع كرسيه السماوات
والأرض﴾

والكرسي تعبير مجازي عن السلطان
والهيمنة ومعنى هذه الفقرة من الآية
الكريمة: إحاطة سلطان الله تعالى بالكون
وهيمنته ونفوذ سلطانه تعالى على الكون.

المحو والإثبات

ولعلّه إلى هذه الحقيقة يشير قوله
تعالى ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده
أم الكتاب﴾. (٣٩)

فإن التدبير يتطلب المحو والإثبات بصورة دائمة ومستمرة: ولادة أمة وسقوط أخرى، ونصر لقوم وهزيمة لآخرين، وابتلاء لأقوام واستدراج لآخرين، وهلاك قوم وهداية آخرين، واستبدال قوم بقوم... كل هذه الأحداث التي تجري بصورة مستمرة بإرادة الله تعالى في صفحة التاريخ والمجتمع، من المحو والإثبات.

ولوح المحو والإثبات، هذا، يحتوي على هذه الطائفة الواسعة من الأحداث المتحركة والمتغيرة في ساحة المجتمع والتاريخ ولا يعني ذلك أن هذه الأحداث والتبدلات المستمرة تحدث، بصورة عفوية واعتباطية وإنما تحدث بموجب سنن ثابتة لله تعالى لا تتحول ولا تتغير.

وقد روي عن أبي عبد الله الصادق (ع): (أن الله يقدم ما يشاء، ويؤخر ما يشاء، ويمحو ما يشاء، ويثبت ما يشاء، وعنده أم الكتاب). وقال: (كل أمر يريد الله فهو في علمه قبل أن يضعه. وليس شيء يبدو له إلا وقد كان في علمه. إن الله لا يبدو له من جهل). (٤٠)

حفظ الموازنة في حياة الإنسان

ولولا استمرار حضور التدبير الإلهي للمجتمع والحضارة الإنسانية والتاريخ لسقطت الحضارة الإنسانية والمجتمعات البشرية منذ عهد طويل.

فإن حركة الإنسان العامة، كما يقول تعالى إلى خسر ﴿والعصر إن الإنسان لفي خسر﴾^(٤١) وبعض هذا الطيش، والاستكبار، والزيغ، والضلال والخراب، والدمار، والإفساد الذي يمارسه الإنسان على وجه الأرض يكفي لتدمير الحضارة الإنسانية عامة، لولا أن تتدارك الرحمة الإلهية الإنسان... وتخرجه من الطريق المسدود الذي ينتهي إليه، تنقذه من الهوة السحيقة والهلاك الذي يؤول أمره إليه.

إننا عندما ننعم النظر في مسار التاريخ وما يظهر على هذا المسار من أحداث صغيرة وكبيرة نلمس يد الله تعالى في تدبير المجتمع وتنظيم مسير التاريخ واستمرارية حياة الإنسان على ظهر الأرض، ونشعر بشكل واضح أن حركة التاريخ لم يكن من الممكن أن تستمر لولا يد الله تعالى وتدبيره ورعايته لمسيرة الحضارة والحياة الإنسانية.

ونجد في القرآن الكريم بشكل خاص الاهتمام بتقرير وتثبيت حضور الرعاية والتدبير الإلهي في حركة التاريخ والمجتمع.

ولنقرأ طرفاً من الآيات التي تشير إلى حضور الرعاية والتدبير الإلهي في حركة التاريخ

﴿وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن

علوا كبيراً* فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عباداً لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار، وكان وعداً مفعولاً* ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيراً* (٤٢)

﴿لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً﴾ (٤٣)

﴿آلم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيفليون* في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم* وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون﴾ (٤٤)

﴿لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنوداً لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين﴾ (٤٥)

﴿إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده

بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم﴾ (٤٦)

﴿إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم إنني ممدكم بالف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشري ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم إذ يوحى ربك إلى الملائكة إنني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان﴾ (٤٧)

والمشاهد التي يرسمها القرآن الكريم لتدخل المشيئة الإلهية في حركة التاريخ وحضور الرعاية والتدبير الإلهي في سيرة الحضارة البشرية كثيرة لسنا بصدد إحصائها... والقرآن الكريم يؤكد بشكل خاص حضور الرعاية والتدبير الإلهي في حركة التاريخ.

ويقراً الإنسان هذه الآيات المباركات وغيرها من الآيات فيشعر بفاعلية (يداه) في التاريخ. يضع هذا ويرفع ذاك — ويعز هذا ويذل ذاك ﴿اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير﴾ (٤٨) ينصر قوماً، ويخذل آخرين، ويمهل ناساً، ويستدرجهم، ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر وينتصر لقوم، ويتخلى عن آخرين، بما

تتطلبه حكمة الله تعالى ورحمته وعدله
وفضله، جلّت قدرته وحكمته.

الهوامش:

- (١) تراجع مجلّة رسالة القرآن: العدد الأوّل (محرم - ١٤١١هـ)، والعدد الثاني (ربيع الثاني - ١٤١١هـ).
- (٢) الأنفال: ٢٥.
- (٣) النمل: ٥٢.
- (٤) الأنفال: ٥٢.
- (٥) الرعد: ١١.
- (٦) الدھر: ٢٠.
- (٧) التكویر: ٢٩.
- (٨) هود: ١٢٣.
- (٩) الرعد: ٢٣.
- (١٠) الروم: ٤.
- (١١) الحج: ١٤.
- (١٢) هود: ١٠٨.
- (١٣) یونس: ٢.
- (١٤) السجدة: ٥.
- (١٥) طه: ٥٠.
- (١٦) الأعلى: ٢.
- (١٧) یس: ٢٩.
- (١٨) یونس: ٥٠.
- (١٩) المزمل: ٢٠.
- (٢٠) یس: ٢٨.
- (٢١) فصلت: ١٢.
- (٢٢) الفرقان: ٢.
- (٢٣) آل عمران: ٢٦.
- (٢٤) البقرة: ٢٤٥.
- (٢٥) الروم: ٥.
- (٢٦) الزمر: ٣٦-٣٧.
- (٢٧) الشوری: ٢٨-٢٧.
- (٢٨) الشوری: ١٢.
- (٢٩) فاطر: ٢.
- (٣٠) النساء: ١٢٢.
- (٣١) یونس: ١٠.
- (٣٢) الأنعام: ٥٤.
- (٣٣) التنزیل: ٤.
- (٣٤) الحديد: ٧-٥.
- (٣٥) المائدة: ٦٤.
- (٣٦) العهد القديم: کتاب التکوین، الإصحاح الأوّل.
- (٣٧) البقرة: ٢٥٥.
- (٣٨) التوحید للصدوق: ٢١٠.
- (٣٩) الرعد: ٢٩.
- (٤٠) تفسیر المیزان ١١: ٣٨٨ (ط٢).
- (٤١) العصر: ٢.
- (٤٢) الإسراء: ٧-٤.
- (٤٣) الفتح: ٢٧.
- (٤٤) الروم: ٦.
- (٤٥) التوبة: ٣٦.
- (٤٦) التوبة: ٣٦.
- (٤٧) الأنفال: ١٤٥.
- (٤٨) آل عمران: ٣٦.

المسؤوليات الفردية والاجتماعية المتقابلة في القرآن الكريم

الشيخ جعفر الهادي

الاسلام دين المسؤولية
يَسْمُ الدين الإسلامي بسمات
عديدة أبرزها أنه دين المسؤولية بمعنى أنه
لا يكتفي بفرض سلسلة من الشعائر العبادية
على معتنقيه فحسب، بل يكلفهم بمسؤوليات
متنوعة، ويطالبهم بالقيام بها بجدية
 وإصرار، ويؤاخذهم إذا هم تقاعسوا عن
أدائها واحترامها.

وتتجلى هذه السمة في التعبيرات التي
وردت في القرآن الكريم وهي تتحدث عن
المسؤوليات إما تصريحاً أو تلويحاً.

القرآن والمسؤولية

- ١- ﴿فَوربك لنسألنهم أجمعين﴾^(١)
- ٢- ﴿فلنسألن الذين أرسل إليهم
ولنسألهم المرسلين﴾^(٢)
- ٣- ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم إن

السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه
مسؤولاً﴾^(٣)

٤- ﴿وقفوه إنهم مسؤولون﴾^(٤)
٥- ﴿وأوفوا بالعهد إن العهد كان
مسؤولاً﴾^(٥)

٦- ﴿وانه لذكر لك ولقومك وسوف
يسألون﴾^(٦)

٧- ﴿ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل
لايولون الأديبار وكان عهد الله
مسؤولاً﴾^(٧)

٨- ﴿واتقوا الله الذي تساءلون به
والأرحام﴾^(٨)

٩- ﴿وارجعوا إلى ما أترفتم فيه
ومساكنكم لعلكم تسألون﴾^(٩)

١٠- ﴿ثم لتسألن يومئذ عن
النعيم﴾^(١٠)

١١- ﴿تالله لتسألن عما كنتم

تفترون ﴿١١﴾

١٢- ﴿وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنْبٍ

قُتِلَتْ ﴿١٢﴾

١٣- ﴿وَلْتَسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ

تَعْمَلُونَ ﴿١٣﴾

١٤- ﴿أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ سَتُكْتَبُ

شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴿١٤﴾

في هذه الآيات تصريح بأن المسؤولية عامة تشمل الجميع، أنبياء ورعايا، أفراداً وجماعات، وأن الناس مسؤولون عن كل شيء وُضِع تحت تصرفهم وعن كل عمل يقومون به، وكل كلمة يتلفظون بها.

القرآن والمحاسبة (التي هي

فرع المسؤولية)

ونعرف هذه المسؤولية من عبارات أخرى مثل لفظة «الحساب» و«المحاسبة» التي وردت في القرآن عدة مرات.

قال سبحانه:

١- ﴿وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ

سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٥﴾

٢- ﴿لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿١٦﴾

٣- ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ

الْحِسَابِ ﴿١٧﴾

٤- ﴿لَا ظَلَمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ

الْحِسَابِ ﴿١٨﴾

٥- ﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهاً آخَرَ

لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ﴿١٩﴾

٦- ﴿وَإِنْ تَبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ

تَخْشَوْنَ يَحْاسِبُكُمْ بِهِ اللَّهُ ﴿٢٠﴾

٧- ﴿وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ

أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴿٢١﴾

٨- ﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ

رَبِّهَا فَحَاسِبْنَاهَا حِسَاباً شَدِيداً ﴿٢٢﴾

٩- ﴿فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا

الْحِسَابِ ﴿٢٣﴾

١٠- ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا

حِسَابَهُمْ ﴿٢٤﴾

١١- ﴿أَقْرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي

غَفْلَةٍ مَعْرُضُونَ ﴿٢٥﴾

١٢- ﴿إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ

تَشْعُرُونَ ﴿٢٦﴾

١٣- ﴿وَكُلُّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي

عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَاباً يَلْقَاهُ

مَنْشُوراً ﴿٢٧﴾ إقرا كتابك كفى بنفسك اليوم

عليك حسيباً ﴿٢٧﴾

١٤- ﴿وَحْشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نَفْأَسِرْ مِنْهُمْ

أَحَداً. وَعَرَضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفّاً لَقَدْ

جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ

أَنْ لَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِداً ﴿٢٨﴾ وَوَضَعَ الْكِتَابَ

فترى المجرمين مشفقين مما فيه
ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يفاد
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما
عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً^(٢٨)

والتعبير عن الحساب والمحاسبة على
الأقوال والأفعال هو الوجه الآخر للتعبير عن
المسؤولية لأن المحاسبة فرع المسؤولية
ونابعة منها، فالمسؤول هو المحاسب
والمحاسب هو من يكون مسؤولاً عن شيء.

القرآن والمؤاخظة (التي هي نتيجة المسؤولية)

وهكذا تعرف المسؤولية من لفظة
«المؤاخظة» قال الراغب الأصفهاني: وقوله
تعالى: ﴿ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم﴾
فتخصيص لفظ المؤاخظة تنبيه على معنى
المجازاة والمقابلة لما أخذوه من النعم فلم
يقابلوه بالشكر.^(٢٩)

وقد وردت هذه اللفظة في القرآن
الكريم مراراً، وهي تعكس مسؤولية الناس
عن أعمالهم وتصرفاتهم أمام الحق تعالى.
يقول تعالى:

١- ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم
ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله
غفور حلیم﴾^(٣٠)

٢- ﴿لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم

ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان﴾^(٣١)
٣- ﴿ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا
ما ترك على ظهرها من دابة﴾^(٣٢)
٤- ﴿ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما
ترك عليها من دابة﴾^(٣٣)

٥- ﴿لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل
لهم العذاب﴾^(٣٤)

إن المؤاخظة تكشف عن المسؤولية،
فما لم يكن الإنسان مسؤولاً أمام أحد وعن
شيء لا يؤاخذ على ترك واجبه، وأهمال
وظيفته، ولا يؤخذ بالعذاب والعقاب.

إن المحاسبة والمؤاخظة تكشفان عن
أن الإنسان في نظر القرآن مسؤول تجاه الله
تعالى، بمعنى أن الإنسان مكلف بأن يقوم
ببعض الأشياء، وبأن يقدم حساباً إلى الله.

السنة تؤيد الكتاب في تأكيد المسؤولية

ولقد أكدت السنة النبوية الشريفة،
وأحاديث العترة الطاهرة قضية المسؤولية
بعبارات صريحة لا غش فيها ولا غبار عليها
وأنت في هذا المجال بتفاصيل وجزئيات هي
بمثابة تبين لما أجمله القرآن، وتوضيح لما
قصده، وأشار إليه، وفيما يأتي نماذج من
تلك الأحاديث الشريفة:

١- عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:

(لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يُسأل عن عمره فيم أفناه؟ وعن عمله فيم عمل؟ وعن ماله فيم اكتسبه وفيم أنفقه؟ وعن جسمه فيم أبلاه؟) (٣٥)

٢- وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أيضاً،

قال:

(كلُّكم راعٍ، وكلُّكم مسؤول عن رعيته. الإمام راعٍ ومسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ في أهلٍ ومسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية ومسؤولة عن رعيته، والخادم راعٍ في مال سيده ومسؤول عن رعيته) (٣٦)

وفي رواية أخرى:

(والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم) (٣٧)

٣- وقال رسول الله صلى الله عليه وآله

أيضاً:

(إنِّي مسؤول وإنكم مسؤولون) (٣٨)

٤- وقال أمير المؤمنين علي بن أبي

طالب عليه السلام:

(أوصيكم بتقوى الله فيما أنتم عنه مسؤولون وإليه تصيرون فإن الله عز وجل يقول: ﴿كل نفس بما كسبت رهينة﴾، ويقول: ﴿ويحذركم الله نفسه وإليه المصير﴾، ويقول: ﴿فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون﴾ فاعلموا يا

عباد الله أن الله عز وجل سائلكم عن الصغير من عملكم والكبير...) (٣٩)

٥- وقال عليه السلام أيضاً:

(اتَّقُوا الله في عباده وبناته فإنكم

مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم) (٤٠)

٦- وقال صلوات الله عليه كذلك:

(كن مشغولاً بما أنت عنه مسؤول) (٤١)

هذه هي بعض الآيات والأحاديث

الصريحة في ذكر المسؤولية، والتي استخدمت عين هذه اللفظة، وأما التي تتضمن الإشارة بل (التصريح) إلى معنى «المسؤولية» فأكثر من أن تحصى.

فكل الآيات والأحاديث التي تحت

الإنسان على العمل بالواجبات الإلهية المختلفة وتحذره من مغبة إهمالها أو تركها،

أو الإخلال بها وهي في الحقيقة تنبئ عن وجود «المسؤولية» وأن الإنسان ليس

متروكاً وشأنه في هذه الحياة بل عليه

مسؤوليات مختلفة يتحتم عليه القيام بها

وأداؤها أحسن أداء.

نعم رفع القلم (أي قلم المسؤولية

والحساب والمؤاخظة) عن ثلاثة هم النائم

والمجنون والصبي كما قال رسول الله صلى

الله عليه وآله:

(رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ،

وعن المجنون حتى يبرأ، أو يفيق كما في

رواية، وعن الصبي حتى يكبر.)^(٤٢)

وكذا عن الحيوانات والعجماوات كمال

قال:

(العجماء جبار) ^(٤٣) يكون خطاب

المسؤولية يتوجّه إلى العاقل البالغ الواعي،

فان قلم المسؤولية والمؤاخذه والمحاسبة

مرفوع عن هؤلاء لأن المسؤولية فرع الإرادة

والاختيار والعلم والقصد.

أنواع المسؤولية

وتتنوع المسؤولية الملقاة على عاتق

الانسان في الاسلام إلى أنواع عديدة.

فالإنسان أساساً مسؤول أمام الله

تعالى لاغيره، كما عرفنا ذلك من الآيات

السابقة ومن قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ

تَمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ﴾ ^(٤٤)، وهذه

المسؤولية هي وحدها الملزمة والفاعلة

والمؤثرة في سلوك الانسان.

أما ما يقال الآن في بعض المجتمعات

من أن الإنسان مسؤول أمام الضمير، أو

التاريخ أو الشعب أو الأجيال القادمة وما

شاكل ذلك فهي أمور باطلة، كما أنه ثبت

عدم فاعليتها وفائدتها، لأن العادة والوراثة

وأثر البيئة الاجتماعية والمصالح المباشرة

تفسد نوازع الإنسان وتلقي أنواعاً من

الضلال على نور بصيرته الفطرية، فلا

تستطيع أي من المقولات الأخيرة أن تعيد

الفطرة إلى جادتها الطبيعية السليمة، إلا

بربطها بالحق تعالى، وتخويف الإنسان من

سخطه وسطوته وعقابه ونكاله إلى جانب

تبشيره بوعوده الصادقة. قال الله تعالى

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ ^(٤٥)

أجل، العارفون به، والعالمون بقدرته

وعلمه هم الذين يخشونه، ويتقونه، حق

تقاه.

ثم إن الإنسان مسؤول عن النعم التي

أوتيتها، وعن نفسه وعن أهله وأولاده وعن

وقته وعمره وعن مجتمعه وعن الأجيال

القادمة وعن أمانة العلم والدين.

(فالأب مسؤول عن رفاهية أولاده

المادية والأخلاقية والمربي مسؤول عن

الثقافة الأخلاقية والعقلية للشباب، والعامل

مسؤول عن تنفيذ علمه وكماله، والقاضي

عن توزيع العدالة، والشرطي عن الأمن

العام، والجندي عن حفظ الوطن، كذلك نحن

- فرادى - مسؤولون عن طهارة قلوبنا،

واستقامة أفكارنا، كما أننا مسؤولون عن

حماية صحتنا وحياتنا، حتى أننا نستطيع

أن نجد في كل لحظة من لحظات الانسانية

بعض المسؤوليات، ^(٤٦)

وعلى هذا فان أبرز التقسيمات

للمسؤولية هو تنوعها إلى:

١- المسؤولية الفردية.

٢- المسؤولية الاجتماعية (أو الجماعية)

ويراد من المسؤولية الفردية مسؤولية الفرد عن نفسه ومجتمعه.

كما ويراد من المسؤولية الاجتماعية (أو الجماعية) مسؤولية الجماعة عن الفرد، ومسؤولية الجماعة عن الجماعة.

إنَّ الاسلام يعتبر الفرد مسؤولاً عن تصرفات نفسه وأفعاله، بمعنى أنَّ عليه أن يضبطها بضوابط الدين، ويأتي بها في حدود الشريعة ويتجنب المعاصي والآثية قدر الإمكان.

كما أنَّه يعتبر الفرد مسؤولاً عن مجتمعه بمعنى أنَّ عليه أن يجنب مجتمعه - ما استطاع - عن الانحراف والزيغ عن سبيل الله وصراطه المستقيم ويبقي على سلامته واستقامته ما أمكن، ولو ترك هذه المهمة لحوسب عليها وأُخذ.

ومن جانب آخر يعتبر الاسلام المجتمع مسؤولاً عن الفرد بمعنى أنَّ على المجتمع أن يهيئ للفرد أجواء الاستقامة والصالح ويعمل على إيجاد الفرص اللازمة لكماله، ورقية المعنوي.

كما أنَّه يعتبر الجماعة المسلمة معنية بالجماعات الأخرى اسلامية وغير اسلامية

مسؤولية عن صيانتها وسلامتها وعن تقويمها وإرشادها ولو أهملت ذلك لحوسبت عليه وأُخذت.

يقول الدكتور «محمد عبدالله دراز» في بحثه القيم حول الأخلاق في القرآن وأسسها:

لن نسأل عما قدّمت أيدينا فحسب بل سوف نسأل أيضاً بصورة ما عن تصرفات الآخرين، فنحن مسؤولون عن انحراف مسلك أقراننا حين نتركهم يسيئون دون أن نتدخل بجميع الوسائل المشروعة التي نطبقها - لنمنعهم من الإساءة، وشييه بهذا أنَّ العمل الاجتماعي السلبي أو عدم المبالاة - تُحاسب وتُعاقب بنفس درجة العمل الايجابي، فالامتناع هو المشاركة السلبية في الجريمة، وإنَّ القرآن ليحدثنا أنَّ شعباً قديماً قد تعرّض للعنة على السنة الأنبياء وكان كلُّ ذنبه - حتى يستحق هذه اللعنة - أنَّ المجتمع لم ينكر على بعض أعضائه فعلهم للشر فقال: ﴿لَعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ﴾ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ﴿٤٧﴾ و ﴿٤٨﴾

هذا ويمكن أن تكون الآيات والروايات السالفة ناظرة إلى كل هذه الأنواع الأربعة

من المسؤولية كما يمكن الاستدلال لها
بالآيات التالية:

١- ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ
وَأَهْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحَجَارَةُ﴾ (٤٩)

٢- ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ
وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ
هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ
لَدُنْكَ وَلِيّاً وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ
نَصِيراً﴾ (٥٠)

من فلسفة المسؤولية وغاياتها (سلامة المجتمع)

ليس من الممكن في هذه العجالة
التوسّع في هذا البحث والتعمّق فيه
واستعراض الآراء والنظريات المطروحة
حوله غير أنّه يمكن القول بأنّ من فلسفة
فرض المسؤولية على النّاس، أفراداً
وجماعات، ومن جملة غاياتها ولعلّه أبرزها
هو: توفير الظروف المناسبة بل واللازمة
لتحقّق غاية التواجد البشريّ على الأرض
وفي رحاب العالم الدنيوي.

فإنّ الغاية المعلن عنها لتواجد البشر
على الأرض ومروّره بالعالم الدنيوي
الأرضي هو « التكامل العقلي والروحي،

المعبّر عنه بالعبادة التي فسّرت بمعرفة الله
التي هي إن حصلت بصيغتها الكاملة كانت
أقصى درجات التكامل الانساني.

وهذه الظروف والشروط الخاصّة
لا تتحقّق هي بدورها إلّا بوجود المسؤوليات
يعني كون الانسان مسؤولاً.

ففي ظلّ هذه المسؤوليات وبتأثيرها
يندفع إلى العمل، والكدح، والسير،
والصعود.

وفي ظلّ هذه المسؤوليات وبتأثيرها
يحافظ على الجوّ الذي يمكن له وللآخرين
مواصلة العمل والكدح، والسير، والصعود
في مدارج التكامل الانساني.

قال تعالى مشيراً إلى أهميّة الكدح
البشري وكون الانسان ملاقياً إياه في
مستقبل حياته (اي في العالم الآخروي)
ومؤاخذاً عليه أو مثاباً به:

﴿يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ أَنْتَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ
كَدْحاً فَمَلَأْهِ﴾ (٥١)

إنّ تكامل الفرد ورقية المعنوي رهناً
بوجود مجتمع سليم، لتأثير الفرد بالمجتمع
عقلاً وروحاً، وخلقاً وسلوكاً.

ولا يتوفّر المجتمع السليم إلّا اذا كانت
هناك مسؤولية تأخذ بعنق الفرد للحفاظ
على سلامة المجتمع من جانب، وتأخذ بعنق
المجتمع لتوفير ظروف التكامل المطلوب

للفرد من جانب آخر.

وسلامة المجتمع وسلامة الفرد في جميع الأبعاد هو هدف القرآن، وقد أشار إلى هذه الغاية في آيتين:

﴿قَدْ جَاءَكُمْ مِنْ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ﴾^(٥٢) ﴿وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ﴾^(٥٣)،^(٥٤)

قال العلامة الطباطبائي - رحمه الله - في ذيل قوله تعالى:

﴿يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ﴾.

(أطلق تعالى السلام فهو السلامة والتخلص من كل شقاء يختل به أمر سعادة الحياة دنياً وأخراً.)

ثم قال: (فمعنى الآية - والله العالم - يهدي سبحانه، ويورد بسبب كتابه أو بسبب نبيه من اتبع رضوانه سبلاً من شأنها أنه يسلم من سار فيها من شقاء الحياة الدنيا والآخرة، وكل ما تتكرر به العيشة السعيدة.)^(٥٥)

وجاء في التفسير الأمثل: في ذيل هذه الآية ذاتها ما يلي:

(هذه الآية تعد الذين يسعون لتحصيل رضا الله بأنهم سينالون ثلاث نعم كبرى في ضوء القرآن:

إحداها الهداية إلى سبل السلامة، سلامة الفرد، سلامة المجتمع، سلامة الروح، سلامة العائلة، سلامة الأخلاق.)^(٥٦)

من هنا يجب تحديد معنى «سلامة المجتمع» لننتقل بعد ذلك إلى توضيح الصلة بين سلامة المجتمع وتمكين الفرد من تحقيق تكامله، ومن ثم مدى تأثير سلامة المجتمع في سلامة الفرد.

ما هو المجتمع السليم (المطلوب) ؟

إن المجتمع السليم هو المجتمع الذي ينعم - في ظل الأمن - بالحياة اللائقة بإنسانية الإنسان ذلك الأمن الذي يستطيع الإنسان في أحضانه ورحابه، وفي ظل الأجواء النقية السائدة فيه أن يقوم بتزكية نفسه وتنمية قابلياته الفكرية والروحية.

وقد أكد القرآن الكريم على عنصر الأمن في الحياة الاجتماعية إذ قال: ﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ﴾^(٥٧)

وقال: ﴿وَلِيُبَدِّلْنَهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا﴾^(٥٨) وقال: ﴿فَإِی الْفَرِیقَیْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾^(٥٩).

وقال: ﴿وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً
لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا﴾. (٦٠)

وقال: ﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ
هَذَا الْبَلَدَ أَمْنًا﴾. (٦١)

وهنا يُطْرَح سؤال وهو ما هي أبعاد
السلامة الاجتماعية التي تتحقق في ظل هذا
الأمن؟

الحق أن سلامة المجتمع المثلى
لا تنحصر في مجرد السلامة الصحية
والاقتصادية والسياسية كما هو مقتضى
الرؤية المادية، بل تتشعب سلامة المجتمع
المثلى وتتجسد في السلامة الفكرية
والروحية والاخلاقية إلى جانب السلامة
الجسمية، والاقتصادية والسياسية،
ومضافاً أيضاً إلى السلامة في علاقة الأفراد
بالأفراد، والأفراد بالجماعة، والجماعات
بالجماعات، والجماعة بالأفراد.

ونحن لايهمنا في هذا البحث التركيز
على السلامة الجسمية والاقتصادية
والسياسية لكونها تبحث في اللجان
الأخرى، إنما يهمنا هنا التركيز على بقية
مظاهر السلامة الاجتماعية.

فما هي تفاصيل السلامة الاجتماعية
في الأصعدة المذكورة؟

وبعبارة أخرى ماهي مشخّصات
السلامة الاجتماعية في مجال الفكر والروح

والأخلاق والعلاقات؟

مشخّصات السلامة الاجتماعية
كما أن لسلامة الشجرة مشخّصات
تتمثل في حُسن سير عملها ونشاطها في
مختلف أقسامها: الجذور والسيقان
والأغصان وفي عطاياها الجميل الذي يتمثل
في الثمرة اليانعة، والظلال الوارفة والمنظر
الجميل.

وكما أن لسلامة الجسد البشري
مشخّصات تتمثل في حسن سير عمل
الأجهزة المختلفة الظاهرية منها والباطنية،
واستمرار حركتها بانتظام من دون خلل أو
توقّف أو تقهقر، كذلك لسلامة المجتمع في
النواحي المذكورة في التعريف المذكور
مشخّصات تتمثل في:

١- خُلُوّ الذهن من الخرافات، وقدرته
على تقييم الأمور على وفق المقاييس
الصحيحة، واعتقاده العقائد والحقائق
المبرهنة وفي مقدّماتها الإيمان بالحق تعالى،
وأبرز صفاته، ومقدرة هذا الذهن - المتنامية
على العطاء المفيد والابداع الإيجابي.

ويقابل ذلك تعرض العقل والذهن
للضلال عن الحق، والركود والتقهقر،
واعتقاده للخرافات والأوهام.

وقد وصف القرآن الكريم العقل الذي

على هذه الصفة بالقلب السليم بناء على تفسير القلب بالعقل، والعقل الذي ليس على هذه الصفة بالقلب المريض كما يتضح ذلك لمن راجع موارد مجيء هذه اللفظة في الكتاب العزيز.

٢ - تحلي الروح بالسكينة والطمأنينة وانطوائها على التطلعات المقدسة.

ويقابل ذلك تعرض الروح للاضطراب والقلق، والحنين إلى سفاسف الأمور.

٣ - اتصاف الغرائز بحالة الاعتدال، وصفة الاستقامة، وعملها في القناة الطبيعية الايجابية، وتنزهها من الشذوذ والانحراف والإفراط والتفريط، والبهيمية الساقطة.

٤ - اتصاف العلاقات بين الأفراد والجماعات بالقوة والحرارة والود والصدق وخلوها من البرود والعداء، ومن شوائب المصلحية، والنفعية والأنانية والضعف.

هذه هي أبرز مشخصات السلامة الاجتماعية وكذا الفردية وهذه المشخصات هي التي يكون فقدانها دليلاً على مرض المجتمع وسقمه.

أثر سلامة المجتمع على سلامة

الفرد

ان القرآن الكريم الذي نزل على خاتم النبيين، من أجل رفع الفرد البشري إلى

القمة المرسومة له، توسل للوصول إلى هذا الهدف العظيم بوسائل عديدة من أبرزها: «توفير مجتمع سليم» لكون المجتمع كالمهد الذي يتربى فيه الفرد، ويتعرع في أحضانته ويكتسب من الكثير من خصوصياته الفكرية والروحية والأخلاقية، كما تتربى وتنمو النبتة في أحضان التربة وتأخذ منها عناصرها وموادها: والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكداً» (٦٢)

وقد كان هذا الموقف ناشئاً من نظرة القرآن إلى حقيقة المجتمع والتي تتلخص في أن للمجتمع وجوداً حقيقياً لا ذهنياً واعتبارياً. (٦٣)

وحيث أن لكل وجود حقيقي أثراً خاصاً لذلك فإن للمجتمع أثراً خاصاً.

أو أن للجماعة بما هي جماعة تأثيراً خاصاً، وإن لم نقل بأن للمجتمع وجوداً حقيقياً وروحاً واحدة مستقلة.

وهي نظرة يؤيدها التقييم الصحيح فان المجتمع مركب من أفراد ذوي سلوك معين، وفكر معين كما أن له ضغطاً وتأثيراً وفعلاً في نفس الفرد وعقله وروحه، يفوق ضغط الفرد وتأثيره في الفرد، وذلك لأن المجتمع يمثل تياراً قوياً مكوناً من سلوكيات عديدة على العكس من الفرد الذي يمثل ما

يشبه القطرة في الأغلب.

فالمجتمع يشبه المطر أو البحر الذي يتكون من قطرات الماء، فإن للمطر والبحر تأثيراً يفوق تأثير القطرة.

ولهذا فإن المجتمع إذا كان مجتمعاً سوياً قوياً طاهراً نقيّاً أعطى الفرد قوة واستقامة وطهراً ونقاءً.

وإذا كان ضعيفاً أو منحرفاً، ساق الفرد إلى الضعف والانحراف.

وقد لا يستطيع الفرد أن يقاوم ضغط المجتمع وتأثيره إلا إذا كان ذا شخصية استثنائية متفوقة.

ولهذا بالغ القرآن الكريم في التأكيد على إبقاء الجو الاجتماعي طاهراً نقيّاً خالياً من الانحراف والشذوذ، فمنع من التجاهر بالمعاصي والتظاهر بكل ما يخدش الحياء العام، ويجريء أصحاب النفوس المريضة على الاجتهار بالآثام ومن ثم إشاعة الفساد.

فنراه يحذر من إشاعة الفاحشة تارة ومن الجهر بالسوء تارة أخرى حفاظاً على الحياء العام، ومن ثم الحفاظ على سلامة المجتمع.

ونجده يحاول التستر على عملية الزنا إن وقعت، ويمنع من طرحها أمام القضاء إلا إذا شهد بها أربعة.

كما أنه يمنع من حمل الفتيات الراغبات

في الطهر والعفة على الزنا والبغاء... كل ذلك لأجل إبقاء الجو العام نقيّاً، ومنعاً من حدوث تيار من الفساد يجرف الأفراد معه إلى هوة السقوط.

وكثير من الخطابات القرآنية الجماعية (أي الخطابات التي يوجهها القرآن إلى الجماعة بما هي جماعة) ينطلق من هذا المنطلق. أي من منطلق تصوّر القرآن بأن فساد المجتمع ينعكس على الفرد ويؤثر في سلوكه وشخصيته، وكذا العكس.

قال تعالى: ﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً﴾^(٦٤) ومفاد هذا القول هو أن الفساد الذي يقوم به جماعة يؤثر على مسير الأفراد الآخرين ومصيرهم، وأن تبعاته لا تقتصر على مرتكبي الفساد والظلم خاصة.

قال العلامة الطباطبائي في ذيل هذه الآية: (الآية تتضمن خطاباً اجتماعياً مترجهاً إلى مجموع الأمة).^(٦٥)

والآية تأمر المجتمع أن يتقي فتنة يثيرها بعضه وليس (الأمر باتقائها) إلا لأن أثرها السيئ يعم الجميع.^(٦٦)

وخلاصة القول: كما أن لكل شيء بيئة لابد أن تتوفر حتى يتهيأ العيش والبقاء له، وكما أنه يتغذى من هذه البيئة، فتكون حياته متوقفة عليها مرتبطة بها ارتباطاً وثيقاً،

ولهذا تترك تلك البيئة أثرها في ذلك الشيء إن خيراً فخير وإن شراً فشر، وكما أن لذلك الشيء أثراً في تلك البيئة أيضاً، كذلك الإنسان لا بد له من بيئة يعيش فيها، وتتهيأ له فرصة البقاء، يتغذى منها ويستمد منها عناصر استمراره، وهذه البيئة هي المجتمع، مضافاً إلى الطبيعة، ولذلك فهو محتاج إلى المجتمع، وتتوقف حياته عليه ولهذا فإن المجتمع يؤثر فيه، وهو يؤثر في المجتمع، ومن هذه العلاقة المتبادلة الوثيقة تنشأ المسؤولية مسؤولية المجتمع عن الفرد ومسؤولية الفرد عن المجتمع.

القرآن وطرق الحفاظ على سلامة المجتمع

سلك القرآن الكريم طرقاً عديدة ودقيقة وناضجة للحفاظ على سلامة المجتمع أبرزها:

أ - إيجاد المناعة الذاتية في النفوس، لتقاوم من داخلها عوامل الانحراف الخارجية.

وهذا هو سر التأكيد القرآني على الدعوة إلى طاعة الله، وملازمة ذكره، وعلى التقوى والمسارعة إلى المغفرة، واتصاف الجميع (جميع الأفراد والأشخاص) بالصيغة الالهية عن طريق ذكره، وتطبيق

اليه، والرجوع اليه.

قال تعالى:

﴿وَاطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾. (٦٧)

﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾. (٦٨)

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾. (٦٩)

﴿وَتَوُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾. (٧٠)

﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِباً أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ﴾. (٧١)

﴿وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾. (٧٢)

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ﴾. (٧٣)

﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنْ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ﴾. (٧٤)

ان إشاعة هذه المفاهيم والحالات في الجماعة وبين الأفراد والسعي إلى اضمحاء الصبغة الالهية العملية على المجتمع وأفراده من شأنه أن يوفر سلامة المجتمع وعافيته، ويبقى عليها.

فبدون الطاعة لله سبحانه، ومن دون التزام التقوى لا يتسنى للمجتمع أن يصون

نفسه من عوامل الانحراف بالتصدي لها
ومجابهتها ومقاومتها.

وذلك لان روح التقوى والطاعة،
والإنابة هي التي توجد في النفوس مناعة
ذاتية، وتكون بمنزلة الحصن المنيع الذي
يحفظ الاخلاق والآداب والقيم من الذوبان
والتبخر.

ولهذا يجب ابتكار الطرق العملية
والمؤثرة لحياء هذه المفاهيم واشاعتها
وجعل هذا العمل في طبيعة البرامج في
عملية إصلاح المجتمع.

إن الروح الانسانية - في الفرد الجماعة
- أشبه ما تكون بالجسد، فمالم يمتلك
الجسد مناعة ذاتية لم يمكنه مقاومة
الأمراض الخارجية أو ترميم الخلل الداخلي
بسرعة، وتفوق.

ب - المنع من كل ما يهين أرضية
الانحراف والتردي والتباغض والتعادي،
كالاجهار بالفحشاء واشاعة الفاحشة،
والجهر بالسوء والفحشاء واساءة الظن وشرب
الخمير وارتكاب الميسر وتجاوز حدود
الأخلاق.

قال تعالى:

﴿ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها
وما بطن﴾ (٧٥).

﴿قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر

منها وما بطن﴾ (٧٦).

﴿... الذين يجتنبون كبائر الإثم
والفواحش﴾ (٧٧).

﴿لا يحب الله الجهر بالسوء من
القول إلا من ظلم﴾ (٧٨).

﴿إن الذين يحبون أن تشيع
الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب
أليم﴾ (٧٩).

﴿ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة
وساء سبيلاً﴾ (٨٠).

﴿إنما الخمر والميسر والأنصاب
والأزلام رجس من عمل الشيطان
فاجتنبوه﴾ (٨١).

﴿إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم
العداوة والفضاء في الخمر
والميسر﴾ (٨٢).

ج - إبقاء المجتمع تحت ولاية الله
ورفض غيرها من الولايات والسلطات.

والمراد بالبقاء تحت ولاية الله اخذ
المنهاج منه خاصة ورفض غير منهجه
عامة.

اذ أن ولاية الله ومنهجه هو وحده
الكفيل باسعاد الناس افراداً وجماعات،
وتوفير حياة طيبة لهم دنيا وأخرى.

وهذا هو سر تأكيد القرآن الكريم على
ولاية الله وحمل المجتمع على البقاء تحت

مظلتها ورفض غيرها من الولايات.

قال تعالى:

﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ * وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿٨٣﴾

﴿ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴾ ﴿٨٤﴾

﴿ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خَسْرَانًا مُبِينًا ﴾ ﴿٨٥﴾

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْبَتُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴾ ﴿٨٦﴾

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ﴾ ﴿٨٧﴾

د - حفظ المجتمع الاسلامي من تسلل الغرباء اليه منعاً من تسرب ثقافتهم وعاداتهم اليه، وذلك من طريق عقد الصداقات القرابية، وإقامة العلاقات الشخصية غير الخاضعة للضوابط وغير المرعي فيها سوى العواطف والمشاعر. وفي النهاية من طريق المزاوَدات مع الكفار والمشرَكين بمن فيهم أهل الكتاب وذلك

لسببين:

الأول: معاداة هؤلاء للفكر والتفكير الاسلامي وسعيهم لتخريبه وابادته وكذا معاداتهم للمسلمين كجماعة منافسة لهم.

والثاني: سعيهم لبث دينهم وعقائدهم بل وعاداتهم وتقاليدهم في الآخرين ليكونوا هم والمسلمون سواء فلا يكون تفوق للمسلمين ولا امتياز معنوي أو حضاري.

قال تعالى:

﴿ وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ فَكَيْفَ يُهْدِيَ اللَّهُ لِقَوْمٍ أَتَتْهُمُ الْغِيَّةُ مِنْ دُونِ اللَّهِ يَوْمَ يُنْفَخُ الْأَشْجَارُ عَنْ عَصَاهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَوَلَّوْنَ ﴾ ﴿٨٨﴾

﴿ وَكَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ﴾ ﴿٨٩﴾

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةَ مَنْ دُونَكُمْ لَا يَأْلَوْنَكُمْ خَبَالًا وَدَّوَا مَا عَنْتُمْ قَدْ بَدَأَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تَخْفَى صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ * هَا أَنْتُمْ أَوْلَاءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَاوْا عَصَوْا عَلَيْكُمْ الْآنَا مَلْ مِنَ الْغِيْظِ قُلْ مَوْتُوا بِغِيْظِكُمْ إِنْ

الله عليهم بذات الصدور ان تمسكم
حسنة تسؤهم و ان تصبكم سيئة يفرحوا
بها و ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم
شيئاً ان الله بما تعملون محيط^(٩٠).

﴿ما يؤدّ الذين كفروا من أهل الكتاب
ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من
ربكم﴾^(٩١).

﴿وَدَّوْا لَوْ تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا
فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ
أَوْلِيَاءَ﴾^(٩٢).

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ
فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ
تَبَرَّوْهُمْ وَتَقْسُطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ﴾ إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ
قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ
وظَاهَرُوا عَلَىٰ اخْرَاجِكُمْ أَنْ تَتَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ
يَتَوَلَّهُمْ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾^(٩٣).

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي
وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تَلْقَوْنَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَةِ وَقَدْ
كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ
الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنَّ
كُنْتُمْ خَرَجْتُمْ جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَابْتِغَاءَ
مَرْضَاتِي تُسْرِوْنَ إِلَيْهِم بِالْمُودَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ
بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ
فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ﴾ إِنَّ يَثْقَفُوكُمْ
يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ

وَالسِّنْتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدَّوْا لَوْ
تَكْفُرُونَ﴾^(٩٤).

﴿لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾^(٩٥).

﴿وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ
أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ﴾^(٩٦).

﴿وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ
يَضِلُّوكُمْ﴾^(٩٧).

﴿فَلَا تَطْعِ الْمَكْذِبِينَ وَدَّوْا لَوْ تَدْهِنُ
فِي دِهْنُونٍ﴾^(٩٨).

﴿إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ
يَعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلَحُوا إِذَا
أَبْدَأَ﴾^(٩٩).

هـ - إقرار مبدأ النظارة العامة عن
طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
وتعميم ذلك في صورة وظيفة عامة.

ففي ظل هذه النظارة العامة يمكن
الوقوف أمام أية ظاهرة مرضية تعرض
سلامة المجتمع للخطر.

أما اذا تُرك المنكر وشأنه ولم يُردع
فاعله استشرى، وسرى كما تسيري النار
في الهشيم.

ولهذا وصف القرآن الكريم الأمة
الاسلامية بأنها خير أمة، لأنها تأمر
بالمعروف وتنهى عن المنكر، فهي ما دامت
تقوم بهذه الوظيفة المزدوجة تكون على

خير وفي خير.

أما اذا تركت هاتين الفريضتين فلن تكون خير أمة ولن تكون في خير وعلى خير وإن تمتعت ببعض المميزات والكمالات.

قال تعالى:

﴿كنتم خير أمة... تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله﴾ (١٠٠).

﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون﴾ (١٠١).

﴿والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون لركاة ويطيعون الله ورسوله وأولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم﴾ (١٠٢).

﴿إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشّر

المؤمنين﴾ (١٠٣).

﴿الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور﴾ (١٠٤).

و- التحذير من عاقبة الامم التي سلكت سبيل الفساد والانحراف عن جادة الحق، وتصوير ذلك بدقة والتأكيد على مصائر الجماعات التي تركت وظيفة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورة خاصة وكيف أنها تردت وسقطت على قوتها وعظمة حضارتها لأنها اصبحت بالفساد العقلي والروحي والاخلاقي والسياسي والاقتصادي، ولابد من التركيز على مصائر الجماعات مما يدل على ان هذه التحذيرات موجّهة إلى الجماعة بما هي جماعة في الدرجة الاولى.

قال تعالى:

﴿لُعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيراً منهم يتولّون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون﴾ ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل الله ما اتخذوهم أولياء ولكن

كثيراً منهم فاسقون ﴿١٠٥﴾.

﴿وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم، وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون﴾ ﴿١٠٦﴾.

﴿فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد﴾ ﴿١٠٧﴾.

ز - بيان ملامح المجتمع المؤمن على نحو التفصيل والدقة بما لا يدع نقطة غامضة وصفة مجهولة في هوية المجتمع الإيماني، الذي يريده القرآن الكريم.

وفي المقابلة بيان ملامح الجماعات المنحرفة الكافرة والمشركة والمنافقة والفاسقة، التي يشجبها القرآن ويقبحها. وذلك مثل قوله تعالى عن المجتمع المؤمن:

﴿وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً. والذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراماً ﴿١٠٨﴾﴾.

ساعات مستقراً ومقاماً ﴿١٠٩﴾ والذين إذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً ﴿١١٠﴾ والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً ﴿١١١﴾ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهاناً ﴿١١٢﴾ إلا من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيماً ﴿١١٣﴾ ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب إلى الله متاباً ﴿١١٤﴾ والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراماً ﴿١١٥﴾ والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صماً وعمياناً ﴿١١٦﴾ والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماماً ﴿١١٧﴾.

وقال سبحانه:

﴿قد أفلح المؤمنون ﴿١١٨﴾ الذين هم في صلاتهم خاشعون ﴿١١٩﴾ والذين هم عن اللغو معرضون ﴿١٢٠﴾ والذين هم للزكاة فاعلون ﴿١٢١﴾ والذين هم لفروجهم حافظون ﴿١٢٢﴾ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. والذين هم لاماناتهم وعهدهم راعون ﴿١٢٣﴾ والذين هم على صلواتهم يحافظون ﴿١٢٤﴾﴾.

وقال أيضاً عن صفات المؤمنين

والمجتمع الإيماني:

﴿الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار﴾^(١١٠).

وقال عن تلك الصفات أيضاً:

﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُنَّ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيراً وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْراً عَظِيماً﴾^(١١١).

وقال أيضاً واصفاً المجتمع الإيماني:

﴿...وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كِبَائرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿وَجِزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ﴾ وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ ﴿أَمَّا السَّبِيلُ فَمَنْ عَلَى الَّذِينَ يَظْلَمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ

أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ﴾^(١١٢).

وقال عن الجماعة المنافقة وصفاتهم وأحوالهم:

﴿الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَمُرُّونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾^(١١٣).
وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تصف هوية المنافقين والكفار والمشركين والمنحرفين عن جادة الحق والهدى مما لا تسع هذه المقالة لأدراجها وإيرادها.

فلا بد من بيان هذه الصفات للناس حتى يقارنوا بها أنفسهم وأحوالهم ولا يخدعوا أنفسهم جهلاً وغفلةً.

ح — التحذير من عوامل الانحراف والإفساد وأبرزهما الشيطان والهوى، وطريقة التخلص من كيدهما وتأثيرهما.

قال تعالى عن الشيطان وأهدافه:

﴿ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ﴾^(١١٤).

﴿الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ﴾^(١١٥).

﴿وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا﴾^(١١٦).

﴿وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا

بعيداً ﴿١١٧﴾.

﴿ولولا فضل الله عليكم لاتبعتنم
الشیطان إلا قليلاً﴾ (١١٨).

﴿... بعدهم ويمنّهم وما بعدهم
الشیطان إلا غروراً﴾ (١١٩).

﴿يا بني آدم لا يفتننكم الشیطان كما
أخرج أبویکم من الجنة﴾ (١٢٠).

﴿إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من
الشیطان تذکروا﴾ (١٢١).

﴿إن الشیطان كان للإنسان عدواً
مبيناً﴾ (١٢٢).

﴿وزین الشیطان لهم أعمالهم
فصدّهم عن السبیل﴾ (١٢٣).

﴿إن الشیطان لكم عدو فاتخذوه
عدواً﴾ (١٢٤).

﴿ولا یصدّنكم الشیطان إنه لكم عدو
مبین﴾ (١٢٥).

﴿... استحوذ علیهم الشیطان
فانساهم ذکر الله أولئك حزب الشیطان إلا

إن حزب الشیطان هم الخاسرون﴾ (١٢٦).

﴿... كالذي استهوته الشیاطین في
الأرض حیران...﴾ (١٢٧).

وقال سبحانه عن الهوى وأخطاره
والشهوات وأضرارها:

﴿ومن أضلّ ممن اتّبع هواه﴾ (١٢٨).
﴿ولا تتبعوا أهواء قوم ضلّوا من قبل

وأضلّوا كثيراً﴾ (١٢٩).

﴿فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا﴾ (١٣٠).
﴿... ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه

أخذ إلى الأرض واتّبع هواه﴾ (١٣١).

﴿زین للناس حبّ الشهوات من
النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من
الذهب والفضة﴾ (١٣٢).

﴿ویرید الذين يتبعون الشهوات أن
تمیلوا میلاً عظيماً﴾ (١٣٣).

﴿... فخلف من بعدهم خلف
أضاعوا الصلاة واتّبعوا الشهوات فسوف

یلقون غیاً﴾ (١٣٤).

ط — تسلیط الضوء على القدوات
الصالحة افراداً وجماعات والحثّ على

الاقتداء بسیرتها والاهتداء بهديها، لأن
البشر یمیل بطبعه وفطرته إلى التقليد

والمحاكاة، والاتساء بأسوات، ويجب
الشهامة والشجاعة في الأبطال والعمالة

(وقد جاء في كلمات علماء النفس أن البطولة
تسري، فربّ جبان رأى بطولة بطل فتشجّع،

وربّ خشن رأى رحمة انسان فخشع).
قال تعالى:

﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة
حسنة لمن كان یرجو الله والیوم الآخر
وذكر الله كثيراً﴾ (١٣٥).

﴿قد كانت لكم أسوة حسنة في

إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا
برءاء منكم ومما تعبدون من دون الله
كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة
والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده إلا
قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك
لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا
وإليك أنبنا وإليك المصير * ربنا
لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا
ربنا إنك أنت العزيز الحكيم * لقد كان
لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله
واليوم الآخر ومن يتوَلَّ فإن الله هو الغني
الحميد (١٣٦).

وقال سبحانه عن جماعات مؤمنة
صابرة صامدة في سبيل الحق:

﴿وَكَانَ مِنْ نَبِيِّ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ
كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ
الصَّابِرِينَ * وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا
رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا نُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا
وَتُبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ
الكَافِرِينَ * فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسُنَ
ثَوَابُ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ (١٣٧).

ي - ارجاع كل شيء إلى القيادة وعدم
التصرف الشخصي والعشوائي لينتظم أمر
المجتمع، وتتحقق العدالة، وهذا لا شك ينبع
من احساس الجميع بالمسؤولية اذ لو

عدمت المسؤولية لم يمكن تطبيق العدالة،
ولو لم تتحقق العدالة تفشَّت الفوضى وفسد
النظام وعمت الهمجية وساد الهرج والمرج،
وانهار المجتمع وانهار معه الفرد.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ
إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ
خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا﴾ (١٣٨).

﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوْ
الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ
وَالِى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ
يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (١٣٩).

هذه عشرة طرق يتوسَّل بها القرآن
الكريم للحفاظ على سلامة المجتمع
وصيانتة من كل ما يضرُّ به، ويسيء إليه،
ويجلب الشر والانحراف.

مسؤولية الفرد تجاه المجتمع
وفي ضوء ما ذكر من الآيات تتبين
وتتعيَّن مسؤوليات الفرد تجاه المجتمع فإن
عليه مسؤوليات عديدة هي عبارة عن:

١ - مسؤولية المحافظة على أمن
المجتمع واستقراره السياسي (راجع الآية:
٨٣ من سورة النساء وغيرها) لأن الإخلال

بأمن المجتمع قد يتحقق بفرد من الأفراد اذا أذاع سرّاً، أو دلّ على عورة، أو خان، وهي أمور تقع غالباً من الفرد وقلّما تقوم به جماعة.

٢- مسؤولية المحافظة على أخلاق المجتمع وأمنه الأخلاقي، ولهذا نهى عن ارتكاب الفحشاء، والجهر بالمعصية، وإشاعة الفاحشة وغير ذلك مما يחדش الحياء الاجتماعي ويمزق ستار العفة والحشمة في المجتمع (راجع الآية ٧٩ من سورة النور).

وهذا العمل غالباً ما يقع من الأفراد وكذا المحافظة على أمنه الاجتماعي فلا يسمح ببهت المسلم وغيبته واتهامه، وإيذائه وترويعه، وهي أمور غالباً ما تقع من الأفراد.

إنّ مما لا ريب فيه وجوب صون المجتمع من كلّ ما ينجم عنه إيذاؤه، وحمايته من الاخلال بالقواعد التي يقيم عليها نظامه.

على أنّ هذه المسؤولية (اي الفردية) تكون على قدر اتساع سلطة الإنسان وامتداد قدرته وكذلك على قدر ضعفه وعجزه يكون اعفاؤه من المسؤوليات، ولذلك نرى أنّ مسؤولية العالم أكبر من الجاهل وكذا مسؤولية القادر، وصاحب السلطة

والجاء، فمسؤولية كل امرئ محدودة بحدود سلطته وامكانياته (١٤٠).

ولابد من الإشارة إلى أن المسؤولية (الفردية والاجتماعية) مترتبة على مسألة الاختيار والإرادة فكان لابد من إعطاء بحث في هذا المجال لولا أن تطول هذه المقالة، ولهذا تركنا ذلك لمجال أوسع علّنا نوفّق له.

كما لابد من الإشارة إلى أمر آخر في هذا الصعيد وهو المشاركة في المسؤولية، فإن القرآن الكريم يعتبر بعض الناس مشاركين في مسؤولية بعض الأفعال التي يقوم بها غيرهم، لأنهم ربما كانوا عنصر تشجيع وترغيب أولئك المرتكبين للذنوب.

قال تعالى في هذا الصدد:

﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذَا مَثَلْتُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعاً﴾ (١٤١).

المسؤولية عن طبقات خاصة من المجتمع

وبمناسبة الحديث عن مسؤولية الفرد تجاه المجتمع وبالعكس ينبغي الإشارة إلى أنّ الفرد والمجتمع مسؤولان عن بعض

الفئات من المجتمع بصورة خاصّة، فلا من مراعاة أحوالها، والتخطيط للقيام بشؤونها وما يتطلبه القيام باصلاح أمرها على الوجه الذي يضمن فلا بُدّ صلاحهم وصلاح الفرد والمجتمع بصلاحهم وهذه الفئات هي:

١-الأطفال الرضع.

٢-الصفار من الصبية.

٣-الشباب.

٤-الشيوخ.

وقد وردت في القرآن الكريم آيات ليست بالقليلة فيها إيماءات بل تصريحات بهذه الفئات تلت نظر الفرد والمجتمع إليها تمهيداً للتفكير في أحوالها ومطالبها، ومراعاة حقوقها.

١- فعن الأول قال تعالى:

﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة﴾^(١٤١).

٢- وعن الثاني قال سبحانه:

﴿وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً﴾^(١٤٢).

٣- وعن الثالث والرابع قال سبحانه:

﴿الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير﴾^(١٤٤).

إن هذه الآيات وإن كانت تتضمن إشارات إلى هذه المراحل من العمر، إلا أنها إشارات إلى حقائق قوية تبعث على التفكير والعمل والتخطيط لرعاية شؤون هذه الفئات وتوفير ماتحتاج إليه من الأمن والراحة وغير ذلك من الحاجات الجسدية والروحية وقد جمعت آية من سورة غافر كل هذه الفئات في موضع واحد فيه معنى كبير قال سبحانه.

﴿هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقه ثم يخرجكم طفلاً ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخاً ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلاً مسمى ولعلكم تعقلون﴾^(١٤٥).

على أن هناك آيات عديدة أخرى تتضمن الإشارة أو الحديث عن هذه الفئات وما يجب أن يقوم به الفريد والمجتمع تجاهها، وقد تركنا ذكرها رعاية للاختصار، وتاجيلاً لها إلى مقالة أخرى ووقت آخر إن شاء الله.

إن مسؤولية الفرد والمجتمع تجاه هذه الفئات تتلخص في:

١- الاحترام المناسب لها.

٢- الرحمة واللفظ بها.

٣- حفظ الحقوق والشؤون الخاصة

بها.

٤- توفير أجواء فكرية وروحية
ونفسية مناسبة لها.

٥- تقديمها وإثارةها على النفس.

٦- دفع الأذى عنها.

٧- مراعاة عواطفها وأحاسيسها قدر
الإمكان.

وغير ذلك مما يستفاد من الآيات
بمعونة الروايات، وسير النبي وأهل بيته
المطهرين صلوات الله عليهم أجمعين.

كما أن هناك فئات أخرى تشترك مع
هذه الفئات في ملاك الضعف، والنفسية
الخاصة هي الأخرى وضع القرآن والإسلام
مسؤوليات خاصة على عاتق الفرد
والجماعة عنها، ينبغي البحث عنها في محله.

ملخص المقال:

ونلخص ما كتبناه فيما يلي:

إن الإسلام - كما هو ملحوظ لمن نظر
إلى القرآن الكريم وتمعن في آياته - دين
المسؤولية، ولهذا يحاسب الإنسان ويؤاخذ
على أقواله وأفعاله.

وإن المسؤولية في نظر القرآن شاملة
فالمجتمع مسؤول عن الفرد والفرد مسؤول
عن المجتمع ولا استثناء ولا تمييز.

وإن الهدف البارز من وراء هذه
المسؤولية هو الحفاظ على سلامة المجتمع

التي تتوقف عليه سلامة الفرد، وسلامة
الفرد التي تنبع منه سلامة المجتمع للتأثير
المتقابل بينهما.

وإن المجتمع السليم هو المجتمع الآمن
الذي يمكن للفرد في ظلّه الرقي والتكامل،
والسير صُعداً نحو كماله الممكن
والمطلوب.

وإن أبرز مشخّصات السلامة
الاجتماعية هو خلوّ الذهن من الخرافات
والأباطيل، والأضاليل، وتحلّي الروح
بالسكينة والطمأنينة واعتدال الغرائز
واتصاف العلاقات الاجتماعية بالنقاء
والصفاء.

وإن لهذه السلامة الاجتماعية طرقات
يقترحها القرآن، وإساليب ينهجها ويطلب
اتباعه الأخذ بها حتى تتحقق سلامة
المجتمع وتدوم وتستمر وقد أشير إلى
أبرزها وهي عشرة كاملة من أبرزها الأمر
بالمعروف والنهي عن المنكر.

وإن القرآن لفت نظر أتباعه إلى فئات
خاصة من المجتمع تستحق رعاية أكثر في
جميع المجالات واعتبر الجميع مسؤولاً
عنها.

- ١- الحجر: ٩٢.
- ٢- الاعراف: ٦.
- ٣- الإسراء: ٢٦.
- ٤- الصافات: ٢٤.
- ٥- الإسراء: ٢٤.
- ٦- الأحزاب: ١٥.
- ٧- الزخرف: ٤٤.
- ٨- النساء: ١.
- ٩- الأنبياء: ١٣.
- ١٠- التكاثر: ٨.
- ١١- النحل: ٥٦.
- ١٢- التكويد: ٨.
- ١٣- النحل: ٩٣.
- ١٤- الزخرف: ٣٩.
- ١٥- آل عمران: ٩.
- ١٦- إبراهيم: ٥١.
- ١٧- ص: ٢٦.
- ١٨- غافر: ١٧.
- ١٩- المؤمنون: ١٧.
- ٢٠- البقرة: ٢٨٤.
- ٢١- الأنبياء: ٦٢.
- ٢٢- الطلاق: ٨.
- ٢٣- الرعد: ٤٠.
- ٢٤- الفاشية: ٢٦.
- ٢٥- الأنبياء: ١.
- ٢٦- الشعراء: ١١٣.
- ٢٧- الإسراء: ١٤-١٥.
- ٢٨- الكهف: ٤٧-٤٩.
- ٢٩- معجم مفردات ألفاظ القرآن الكريم مادة «أخذ».
- ٣٠- البقرة: ٢٢٥.
- ٣١- المائدة: ٨٩.
- ٣٢- فاطر: ٤٥.
- ٣٣- النحل: ٦١.
- ٣٤- الكهف: ٥٨.
- ٣٥- سنن الترمذي كتاب صفة القيامة باب «أشكاة الأنوار».
- ٣٦- البخاري كتاب الوصية الباب ٩.
- ٣٧- مسلم ٢: ١٤٥٩.
- ٣٨- كنز العمال ١١: ١٢٩.
- ٣٩- أمالي المفيد: ١٧٢.
- ٤٠- نهج البلاغة الخطبة ١٦٧.
- ٤١- غرر الحكم ودرر الكلم لناصح الدين الأمدي مادة (كن).
- ٤٢- وسائل الشيعة ٩: ٢٢، كنز العمال ٤: الحديث ١٠٣٠٩.
- ٤٣- وسائل الشيعة ٩: ٢٢، كنز العمال ١٥: الحديث ٣٩٨٦٥.
- ٤٤- الفاشية: ٢٦.
- ٤٥- فاطر: ٢٨.
- ٤٦- دستور الاخلاق في القرآن للدكتور محمد عبدالله

٤٧- المائدة: ٧٩.	٧٣- الأنفال: ٤٥.
٤٨- دستور الأخلاق: ١٥٥.	٧٤- البقرة: ١٢٨.
٤٩- التحريم: ٦.	٧٥- الأنعام: ١٥١.
٥٠- النساء: ٧٥.	٧٦- الأعراف: ٢٢.
٥١- الإنشقاق: ٦.	٧٧- الشورى: ٣٩.
٥٢- المائدة: ١٦.	٧٨- النساء: ١٤٨.
٥٣- الأنعام: ٥٤.	٧٩- النور: ١٩.
٥٤- في ظلال القرآن لسيد قطب	٨٠- الإسراء: ٢٢.
٥٥- تفسير الميزان ٢٤٥: ٥: لبنان.	٨١- المائدة: ٩٠.
٥٦- تفسير نمونه ٤: ٢٢٢.	٨٢- المائدة: ٩١.
٥٧- الأنعام: ٨٢.	٨٣- الممتحنة: ٩-٨.
٥٨- النور: ٥٥.	٨٤- الجاثية: ١٩.
٥٩- الأنعام: ٨١.	٨٥- النساء: ١١٩.
٦٠- البقرة: ١٢٥.	٨٦- النساء: ١٢٩.
٦١- البقرة: ١٢٦.	٨٧- المائدة: ٥١.
٦٢- الأعراف: ٨٥.	٨٨- البقرة: ١٢٠.
٦٣- راجع تفسير الميزان ٤: ٩٢-٩٦.	٨٩- البقرة: ١٠٩.
٦٤- الأنفال: ٢٦.	٩٠- آل عمران: ١١٨-١٢٠.
٦٥ و٦٦- راجع تفسير الميزان ٥٢٩-٥٣.	٩١- البقرة: ١٠٥.
٦٧- آل عمران: ١٢٢.	٩٢- النساء: ٨٩.
٦٨- المائدة: ١٠٠.	٩٣- الممتحنة: ٩-٨.
٦٩- المائدة: ٢٥.	٩٤- الممتحنة: ٢-٣.
٧٠- النور: ٢١.	٩٥- المجادلة: ٢٢.
٧١- الأنعام: ٢١.	٩٦- النساء: ١٠٢.
٧٢- الحج: ٧٧.	٩٧- آل عمران: ٦٩.
	٩٨- القلم: ٩.

٩٩- الكهف: ٢٠.	١٢٣- النحل: ٢٤.
١٠٠- آل عمران: ١١٠.	١٢٤- فاطر: ٦.
١٠١- آل عمران: ١٠٤.	١٢٥- الزخرف: ٦٢.
١٠٢- التوبة: ٧١.	١٢٦- المجادلة: ١٩.
١٠٣- التوبة: ١١١-١١٢.	١٢٧- الأنعام: ٧١.
١٠٤- الحج: ٤١.	١٢٨- القصص: ٥٠.
١٠٥- المائدة: ٧٨-٨٠.	١٢٩- المائدة: ٧٧.
١٠٦- التوبة: ٦٨-٦٩.	١٣٠- النساء: ١٢٥.
١٠٧- الحج: ٤٥.	١٣١- الأعراف: ١٧٦.
١٠٨- الفرقان: ٦٣-٧٤.	١٣٢- آل عمران: ١٤.
١٠٩- المؤمنون: ٩.	١٣٣- النساء: ٢٧.
١١٠- آل عمران: ١٧.	١٣٤- مريم: ٥٩.
١١١- الأحزاب: ٢٥.	١٣٥- الأحزاب: ٢١.
١١٢- الشورى: ٢٦-٤٢.	١٣٦- الممتحنة: ٦٤.
١١٣- النور: ٢١.	١٣٧- آل عمران: ١٤٦.
١١٤- البقرة: ٢٠٨.	١٣٨- النساء: ٥٩.
١١٥- البقرة: ٢٦٨.	١٣٩- النساء: ٨٢.
١١٦- النساء: ٢٨.	١٤٠- المسؤولية المدنية، حسين عامر.
١١٧- النساء: ٦٠.	١٤١- النساء: ١٤٠.
١١٨- النساء: ٨٢.	١٤٢- البقرة: ٢٣٣.
١١٩- النساء: ١٢٠.	١٤٣- النساء: ٩.
١٢٠- الأعراف: ٢٧.	١٤٤- الروم: ٥٤.
١٢١- الأعراف: ٢٠١.	١٤٥- غافر: ٦٧.
١٢٢- الإسراء: ٥٢.	

المجتمع القرآني (٢)

خصائصه، معالمه.

الاستاذ هن السيد

يزال متفرداً... (٢) وتتجلى ربانية المجتمع
القرآني في الأمور الأساسية التالية:
١- الإيجاد والتكوين: فالقرآن يقرر أن
الله سبحانه وتعالى هو الذي أوجد وأخرج
الامة الإسلامية إلى الوجود:

﴿كنتم خير أمة أخرجت للناس﴾. (٣)

﴿الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من

الظلمات إلى النور﴾. (٤)

واذ نعزي ظهور المجتمع الإسلامي
إلى الله تعالى، فإنه سيكون من لغز الكلام
اللجوء إلى التفاسير الوضعية التي يقدمها
علماء الاجتماع الماركسيون أو
الرأسماليون، لتفسير ظاهرة ظهور الامة
الإسلامية. فلا تبدل قوى الإنتاج وعلاقاته
أدى إلى ظهورها، ولا عوامل الطبيعة
وتقلبات المناخ أحدثت ذلك التحول
الحضاري العظيم، في الجزيرة العربية،

خصائص المجتمع:

لكل مجتمع خصائص تميزه عن
غيره، وفيما يلي أهم الخصائص العامة التي
تميز المجتمع القرآني، وتحدد اتجاهه،
وتكشف عن قيمه ومبادئه:

أولاً- رباني:

أول ما يلفتنا، في ذلك، أن المجتمع
القرآني مجتمع رباني، يقوم على طاعة الله
وتحقيق ارادته، كما تمثلت في آخر رسالة
وأصدق كتاب، وهو بذلك يحدد عقيدته
وفلسفته «أيديولوجيته» ويضع دستور
الذي لا يتبدل، ويستغني عن كل عقيدة
ونظام... (٥)

لقد تفرّد الإسلام بمنهجه الرباني، في
إبراز أخص خصائص الإنسان وتنميتها
وإعلائها، في بناء المجتمع الإنساني، وما

وفي العالم كله، بعد ذلك، ويشير القرآن إلى ارتباط الأمة الإسلامية - وجوداً وعدماً - بالله سبحانه وتعالى بقوله:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾^(٥)

٣- المنهج والعقيدة: ولم يخرج المجتمع القرآني بحركة خاطفة أو على طريقة «كن فيكون» - إنما تم ذلك عبر عملية تربوية وتغييرية شاقة وطويلة استغرقت ٢٣ سنة. والقرآن الكريم هو الذي تولى التربية والتغيير الإلهيين بقيادة الرسول (ص):

﴿وَقَرَأْنَا لَهُ أَفْوَاحًا لَتَقَرَّاهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مَكَّةَ﴾^(٦)

﴿الرَّكَّابَ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ﴾^(٧)

فالقرآن هو منهج الأمة وعقيدتها، وشريعته، وفكرها، وفي هذا رفض لكل المناهج البشرية القديمة والحديثة التي لا تتفق ولا تنسجم مع المنهج الرباني للأمة المسلمة.

٤- المثل الأعلى: إن المجتمع القرآني يتخذ الله مثلاً أعلى مطلقاً له، ولبنائه، ولحركته التاريخية، وهذا المثل الأعلى المطلق يمونه بطاقة حركية حضارية

لاتنضب، وشريعة سماوية عادلة كاملة، وبصلة موضوعية بين المثل الأعلى المطلق وبين المجتمع، وتتم هذه الصلة الموضوعية عبر النبي (ص) ثم عبر الأئمة عليهم السلام.^(٨)

ولتلك الربانية التي يقوم عليها المجتمع القرآني آثارها في سلوك ذلك المجتمع ومواقفه في الحياة، فلامكان فيه لإتخاذ الناس أرباباً من دون الله، ولا موالاة فيه لغير الله.^(٩)

﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنَّبُوءَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَاداً لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾^(١٠)

والمفهوم من: ﴿كُونُوا رَبَّانِيِّينَ﴾ أي كونوا منتسبين إلى الرب، عباداً له وعبيداً، توجهوا إليه وحده بالعبادة، وخذوا عنه منهج حياتكم، حتى تخلصوا له وحده فتكونوا «ربَّانيين»... بحكم علمكم للكتاب وتدارسكم له. فهذا مقتضى العلم بالكتاب ودراسته.^(١١)

ثانياً - إنساني:

وتأتي بعد تلك الخصيصة الفذة أخرى تتبع منها، وهي الإنسانية، فالمجتمع

القرآني مجتمع الانسان بكل ما تحمله تلك الكلمة من معنى نبيل، يحمي حقوقه ويحفظ عليه خصائصه السامية، ويفسخ جنبااته لكل من يؤمن بالحق ويعمل للخير لا يفرق بين لون أو جنس أو منزلة. فالكل لآدم، والكل خلفاء في الأرض، مادلوا على سنن الهداية والرشاد...^(١٢) والقاعدة الإسلامية تقول: لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. والمبدأ الإسلامي يقول: ﴿إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾^(١٣)، وعلى هذا فإن المجتمع القرآني انساني الطابع، فهو يضم في إطاره مختلف الأجناس والأعراف والقوميات. والمجتمع القرآني عالمي التوجه، حيث لاتحدّه الأقاليم، ولا تقف بوجهه الحدود الجغرافية ولا الموانع الأرضية. وهذا هو السرّ في عدم وجود حدود مقرّرة لفكرة «الوطن الإسلامي»، الذي هو من انجازات الرسالة الإسلامية ومتطلبات الأمة الإسلامية. فالعالم كله مشروع لوطن اسلامي كبير. والأرض انما تكتسب صفتها من صفة الأمة التي تسكنها وتحكمها. وقد وعدهم الله بوراثة الأرض. فلا وجود للاقليمية الضيقة في فكر الأمة الإسلامية: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾^(١٤).

وفي هذا السياق، ليس المجتمع القرآني

طبقى النظام، وليس للأوضاع الاقتصادية علاقة بتكوين نظامه، وليس وجود القاعدة الاقتصادية الواحدة شرطاً في وحدة المجتمع، على النقيض من مقولة الماركسية.^(١٥)

ولا يعرف التاريخ الإنساني نظيراً لتلك الحقبة الطويلة التي حقق فيها المجتمع الإسلامي انسانيته، وحافظ على عدالته وسواسيته، بين كل من عاش في أنحائه، من مختلف الأجناس والأديان والألوان.

لقد استطاع المجتمع الإسلامي، في مسيرته الطويلة، أن يعدل بين الكافة وأن يعطي كل ذي حقّ حقه، ولم يؤثر عنه اضطهاد أو تنكيل حتى لمن لا يؤمن بالإسلام، من أهل الكتاب أو غيرهم من أهل الذمة.^(١٦)

وعن هذه النقطة الأخيرة، لا بأس أن نستشهد بما يقوله الآخرون، والفضل ما شهدت به الأعداء، وما دام البعض يفضل في الغالب الرأي الأوروبي، حتى في مسائلنا التي نعرفها أكثر. فماذا يقول «برنارد لويس» (وهو فوق هذا يهودي) عن المسلمين والتسامح؟ (رغم تحفظنا على بعض ما ألصق الإسلام من مصطلحات غريبة، بعيدة عن روح الإسلام ومفاهيمه).

«لقد نجح الإسلام (التقليدي)، ولم

تنجح المسيحية في الحقيقة يوماً، في جمع التسامح الديني مع الإيمان الديني العميق، فلم يشمل الإسلام بتسامحه غير المؤمنين فقط، بل الهراطقة أيضاً، وهذا اختيار أصعب بكثير... وفي الصعيد الاجتماعي كان الإسلام (ديمقراطياً) على الدوام. أو كان بالآخرى يقول بالمساواة، فيرفض المجموعات المنغلقة، كما في الهند، ويرفض الامتيازات الأرستقراطية كما في أوروبا. (١٧)

وعن الفرق الكبير في المعاملة بين تلك التي كان يتعرض لها نصارى الشرق تحت نير الدولة البيزنطية. وبين التي كانوا قد وجدوها في رحاب الإسلام، يشير الدكتور آدمون رباط فيقول: «ولاشك في أن المسيحيين المخضرمين، الذين عاصروا الفتح الإسلامي، هم أكثر من لمس الأمر بوضوح. إذ انتقلوا فجأة من سلطان دولة كانت تضطهدهم اضطهاداً وصفه بعض المؤرخين العصريين في أوربا بأنه لا يشبه حتى بأعمال البهائم»، (وهي الدولة البيزنطية) إلى سلطان دولة حافظت لهم على أديارهم وبيعهم، بعد طول تعرضها للهدم والحرق والمصادرة، كما خيّرتهم بين اعتناق الإسلام أو البقاء على دينهم، بشرط الدخول في ذمة المسلمين، أي بشرط الانضمام إلى دولة الإسلام، ورفض

المقاتلة مع أعدائها، وكان اكليروس الكنيسة القبطية كله متخفياً في الصلحاري هرباً من المذابح البيزنطية، فلما جاء الفتح الإسلامي عادت الكنيسة المصرية إلى حرّيتها الكاملة علناً...!

ولهذا، كان في الإسلام متسع للنصارى، لم يكن متاحاً لهم شيء منه في دولة بيزنطية، كما يقرّ بهذه الحقيقة كاتب نصراني معاصر. (١٨)

ثالثاً - ملتزم:

والى جانب ذلك، فإن من أهم خصائص المجتمع الإسلامي أنه يقوم في تطبيق مبادئه ورعاية أهدافه على الالتزام الذي يؤدي فيه كل فرد واجبه عن طوعية ويقين، ويرجع فيه الجميع إلى مبادئ واضحة لا يقصر عن بلوغها أحد.

إن العقيدة التي تربط بين قلوب أفراد هذا المجتمع تقوم على الإقتناع الحر الذي لا إكراه فيه ولا عنت: ﴿لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي﴾. (١٩)

والمؤمنون جميعاً يتواصون بالحق والصبر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أو بمعنى آخر يلتزمون بحماية مبادئ مجتمعهم ويعملون جميعاً على استقامة سيره وصوابه: ﴿والمؤمنون

والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون
بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون
الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله
ورسوله. (٢٠)

وكل فرد في ذلك المجتمع عليه أن
يراقب سعي ذلك المجتمع، وأن يقوم بواجبه
نحو حمايته من كل آفة تهدد أمنه، وتخسر
ميزانه، وتجلب له الشقاء والوهن. (٢١)

وهذا المجتمع، القائم على منهج الله،
المحكوم بشريعته، هو الذي يستحق أن
تصان فيه الدماء، وتصان فيه الأموال،
ويصان فيه النظام العام... مجتمع مكفولة
فيه ضمانات العمل وضمانات الكفاية لكل
قادر ولكل عاجز... مجتمع تتوافر فيه
الحوافز على الخير وتقل فيه الحوافز على
الشر من جميع الوجوه... (٢٢)

ويتجلى جانب الالتزام في هذا النسيج
الفريد للفرد القرآني والمجتمع القرآني، وهو
ما يسمى بالضمير الاجتماعي. والذي
تتكامل دوائره على أكثر من صعيد: فهناك
التزامات الشخصية القرآنية أمام الله،
والنفس، والأسرة، والمجتمع ككل... كل
ذلك ضمن التزامات المجتمع القرآني أمام
الله، وعباد الله بلا استثناء: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ
اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا

وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِينَ تَسَاءَلُونَ بِهِ
وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ (٢٣)، ﴿يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ...﴾ (٢٤)

والالتزام — المتبادل — هو بالنهاية
التزام مسؤول: ﴿وَقَفَّوهُمْ إِنَّهُمْ
مَسْئُولُونَ﴾ (٢٥)، ﴿وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا﴾ (٢٦)

كما وأنه متوازن، فبيئة النظام
الإسلامي، أو بيئته الاجتماعية تشكل الفرد
في تفكيره وسلوكه وتصوغ كل حركاته
وسكناته التي تستهدف عبادة الله الواحد
القهار، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى
نجد أن هذه البيئة الاجتماعية تربط الفرد
بالمجتمع وتوازن بين بناء الفرد وبناء
المجتمع، وهذا التوازن في البناء والتناسق
يتجلى في أعظم صوره في العبادات من
صلاة وصوم وزكاة وحج، فهي رغم أنها
صلة بين الفرد وخالقه وتربية روحية دائمة
ومتجددة إلا أنها رابطة اجتماعية متينة
تربط الأفراد بعضهم ببعض. وذلك بطبيعة
أدائها لاسيما الزكاة والحج، وحتى الصلاة
فهي مفضلة في جماعة، للمعاني الكبيرة
التي يمكن أن تترتب على أدائها في
جماعة...

وقد استهدفت رسالة الإسلام هدفاً

رئيساً وهو خلق المجتمع الإنساني المثالي — من حيث سلوك أفرادهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم مع بعضهم، كما جاء الإسلام ليعيد للشخصية الإنسانية وحدتها وتكاملها بربطه بين القيم التي تحكم مسلكها الخاص، وبين تلك القيم التي تحكم مسلكها العام... ونشأت بذلك قيم اجتماعية أصبحت تشكل الكيان النفسي للأفراد والكيان الاجتماعي للجماعات...

وعلى ضوء هذه القيم تشكل مجتمع انساني مترابط... يجعل هدف الحياة الاجتماعية القائمة على التكافل والتضامن والتعاون هو المحور الأساس الذي تقوم عليه حياة الفرد ومثله وقيمه، إذ أن قيم المجتمع المسلم هي التي تكون ضمير الفرد المسلم، وبالتالي الضمير الاجتماعي لديه، وحرصه لحماية وحفظ هذه القيم الاجتماعية، تمثل في نفس الوقت حرصه وحفظه لقيمه الذاتية هو نفسه.

وعلى هذا الأساس فإن العبادات — والتي تكون في النهاية كل القيم الاجتماعية الإسلامية — ليست عملاً فردياً يخص الإنسان في علاقاته بربه فحسب. وإنما هي وسيلة لإثراء حياة المجتمع، وتحقيق الأهداف الاجتماعية الخيرة، وربط أهداف المجتمع بقيمه بأهداف وقيم الأفراد...

وهكذا امتزجت هذه القيم الاجتماعية، في ضمير المسلم، فصاغت شخصية الفرد المسلم الذي أصبح في سعيه الدائب لتحقيق ذاته، في حياة المجتمع، يمثل التكامل العضوي بين حياته الخاصة والحياة العامة، في تناسق تام بين بنائه الفردي وبناء المجتمع الجماعي، من خلال هذه القيم الاجتماعية الإسلامية.^(٢٧)

وفي سورة النساء نجد بعض الملامح التي يتوخى المنهج الإسلامي انشاءها وتثبيتها في المجتمع المسلم، بعد تطهيره من رواسب الجاهلية، وإنشاء الأوضاع والتشريعات التنفيذية، التي تكفل حماية هذه الملامح وتثبيتها في الواقع الاجتماعي. نجد في مستهلها تقريراً لحقيقة الربوبية ووحدانيتها، ولحقيقة الإنسانية ووحدة أصلها الذي أنشأها منه ربها، ولحقيقة قيامها على قاعدة الأسرة، واتصالها بوشيجة الرحم، مع استجاشة هذه الروابط كلها في الضمير البشري، واتخاذها ركيزة لتنظيم المجتمع الإسلامي على أساسها، وحماية الضعفاء فيه، عن طريق التكافل بين الأسرة الواحدة، ذات الخالق الواحد، وحماية هذا المجتمع من الفاحشة والظلم والفتنة، وتنظيم الأسرة المسلمة والمجتمع المسلم، والمجتمع

الإنساني كله، على أساس وحدة الربوبية ووحدة البشرية: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾. (٢٨)

... وهذه الحقيقة الكبيرة التي تتضمنها الآية الكريمة تمثل قاعدة أصيلة في التصور الإسلامي، تقوم عليها الحياة الجماعية. (٢٩)

ولا يفوتنا التأكيد على أن هذا المجتمع (الرباني، الإنساني، الملتمزم) هو مجتمع واقعي، رغم مثاليته وسموه، بيد أن هذه المثالية ليست من قبيل المثالية الطوباوية كجمهوريّة افلاطون، وليست مثالية غير ممكنة التحقق كما هو الحال في تهويمات الفلاسفة حول «المدينة الفاضلة»، وإنما هذا المجتمع القرآني المثالي - ونؤكد ثانية على مثاليته - مجتمع واقعي، بل في منتهى الواقعية، إنه المثالية الواقعية، أو الواقعية المثالية (٣٠) ... فهو لا يقدم مبادئ نظرية، ولا توجيهات مجردة ... ولكنه يطبق ويزاول نظرياته وتوجيهاته (٣١)، حتى تمثل حقيقة واقعة، في فترة من فترات التاريخ، لم تنبت فجأة ولم توجد مصادفة، ولم تخلق بين يوم وليلة. كذلك لم تظهر نتيجة نفحة

تغيّر طبائع الأشياء كلها في لحظة أو ومضة: بل نمت نمواً طبيعياً بطيئاً كما تنمو الشجرة الباسقة العميقة الجذور. (٣٢)

هذا المنهج - اذن - لا يقفز على منطق الأشياء وحقائق الواقع، وإنما يبدأ بكل جماعة من النقطة التي هي فيها، ومن الواقع المادي الذي هي فيه، ثم يمضي بها صعوداً، كما بدأ بتلك الجماعة من الجاهلية العربية الساذجة ... من السفح ... ثم انتهى بها، في فترة وجيزة لم تبلغ ربع قرن من الزمان، إلى ذلك الأوج السامق. (٣٣)

معالم المجتمع:

إن أهم المعالم التي يتسم بها المجتمع القرآني هي:

أولاً - مجتمع متآخ:

كان من الطبيعي أن يكون المجتمع القرآني مجتمعاً متآخياً، خاصة وأنه يؤمن بإله واحد، وله كتاب واحد، وقبله واحدة، ورسول واحد، وغاية واحدة. وبهذا صدح الخطاب القرآني: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴾. (٣٤)

وبديهي أن هذه الأخوة تتسامى على كل النعرات الجاهلية الضيقة، والتي كان يقوم عليها المجتمع، من روابط النسب

والجنس، لتقرم على الاساس الروحي والفكري في وحدة العقيدة ووحدة الغاية، متخطية في ذلك الروابط التي تحمل في طياتها عوامل التفكك وبذور الانهيار. (٢٥)

وليس من قبيل المصادفة أبداً، أن يعمد رسول الله (ص) إلى اتخاذ خطوة المؤاخاة بين المسلمين، حال وصوله يثرب، فقد فتح أهلها الذين اعتنقوا الإسلام قلوبهم لإخوانهم الذين وفدوا من مكة، على غير أرحام بينهم، بعيداً عن نطاق العصبية للقبيلة والنفرة من غيرها، واتسعت ديارهم وأسواقهم وأمرالهم لأولئك الذين هاجروا إليهم، على نحو ما سجل القرآن ذلك الموقف الفريد: ﴿والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون﴾. (٢٦)

وهذا الذي قام به الأنصار، نحو إخوانهم المهاجرين، لم يصدر عن كرم اعتاده العربي نحو من ينزل عليه، لكنه صدر عن ادراك لعلاقة جديدة انشأها الإسلام بين أتباعه، هي أن المسلم أخو المسلم، وأن لتلك الأخوة حقوقاً تقتضيها، ليس عاطفة مجردة أو فكرة محلقة، بل هي

تنظيم عملي للمجتمع الجديد يربط بين الأفراد برباط وثيق.... |

وبهذا الصدد يقول ابن اسحق: وأخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أصحابه من المهاجرين والأنصار، فقال: تأخوا في الله أخوين أخوين، ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب، فقال: هذا أخي. (٢٧)

ويقول السهيلي: «أخى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أصحابه حين نزلوا بالمدينة، ليذهب عنهم وحشة الغربة، ويؤنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة، ويشد أزرب بعضهم ببعض، فلما عز الإسلام، واجتمع الشمل، وذهبت الوحشة، أنزل الله سبحانه: ﴿واولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله﴾» (٢٨) أعني في الميراث، ثم جعل المؤمنين كلهم أخوة فقال: ﴿إنما المؤمنون أخوة﴾: يعني في التوابع وشمول الدعوة». (٢٩)

ولم يكتف الرسول (ص) بالمؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، بل اتخذ نفس المنحى بين الأنصار أنفسهم، لما كان بين الأوس والخزرج من تناحر في جاهليتهم: ﴿واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخواناً﴾ (٣٠)، وراح الرسول على هذا المنوال، ليؤاخي بين السيد والعبد، بين

القرشي والحبشي، بين الفارسي والرومي... وهكذا كانت الهجرة إعلاناً لمولد مجتمع جديد يقوم على أصرة فذة تنبع من العقيدة وتعمل لها.

إن الإسلام يعتمد في بناء مجتمعه على قوة الرابطة التي يضعها بين المسلمين، ويجعل منهم جسماً واحداً يتجه في قوة إلى غاية واحدة، وذلك ما يصوره الحديث: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى».

وهذا أقصى ما يبلغه مجتمع من الترابط والتساند، بل هو أمثل حد يمكن أن تبلغه الإنسانية في تكاتفها وتضامنها، وهو ما لم يصل إليه المسلمون قديماً إلا عن طريق العقيدة وعلى أساس الأخوة... (٤١)

يقول الله سبحانه: ﴿هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم﴾. (٤٢)

ثانياً - مجتمع متساو:

كان الناس، قبل الإسلام، يتميزون في المجتمعات أنواعاً مختلفة... حرّ وعبد، شريف ووضيع. وكان التعامل والتعايش

يجري على هذا الأساس، وكانت الطبقات تعيش وراء حواجزها الفاصلة، لا يجرؤ أحد على تجاوزها أو تحطيمها.

ولكن المجتمع الإسلامي منذ قام، استطاع أن يهدم قواعد التفرقة الزائفة، وأن يردّ البشر إلى حقيقتهم الكبيرة، وأن يرجعهم إلى أصلهم الواحد... فعاش الناس في ذلك المجتمع، على ضوء تلك الحقيقة الواضحة:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَكُمْ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً﴾. (٤٣)

ويؤكد الرسول صلوات الله وسلامه عليه هذا المبدأ، في أحاديثه، فيقول: «الناس لآدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على أعجمي ولا بيض على أسود إلا بالتقوى» وكذلك قوله (ص): «الناس سواسية كأسنان المشط».

وقد ضرب لنا أهل البيت سلام الله عليهم - وهم القرآن الناطق - أروع الأمثلة في هذا المضمار، فعن عبدالله بن الصلت، عن رجل من أهل بلخ قال: كنت مع الرضا (ع) في سفره إلى خراسان، فدعا يوماً بمائدة له، فجمع عليها مواليه من السودان وغيرهم. فقلت: جعلت فداك! لو عزلت لهؤلاء مائدة؟ فقال: «مه! إن الربّ تبارك وتعالى واحد،

والأم واحدة، والأب واحد، والجزاء بالأعمال» (٤٤)

ومن هنا فإن الإسلام لا يقرّ التفاوت بين البشر، في التقدير بسبب المولد أو الأصل أو اللون أو الوراثة، فذلك الاختلاف في الانساب أو الأجناس أو الألوان لا يصلح أن يكون داعياً للاختلاف في الحقوق والواجبات ما دام الأصل الواحد يجمع بين الناس جميعاً، يقول الله سبحانه:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ (٤٥)

وبهذا يقطع الإسلام السبيل على النظام الطبقي، وما يصحبه من تظالم اجتماعي، ويترك السبيل أمام كل فرد لنيل ما يصلح له، وبذل ما يقدر عليه من جهود، موقناً أنه سينال أجره ويجني ثمرة جهاده.

وقد كانت هذه المبادئ التي اعتنقها المجتمع الإسلامي، منذ نشأته، ثورة اجتماعية هائلة بدلت الأوضاع الاجتماعية، ووضعت الأصار عن المستضعفين، بعد أن قاست البشرية، منذ فجر التاريخ، من التفاوت والنظام الاجتماعي، مما جعل قضية المساواة آخر قضية في تاريخ العالم القديم.

إن المجتمع الإسلامي يساوي بين البشر جميعاً في القيمة الإنسانية، فليس هناك شريف ووضيع، مادام الكل أبناء أب واحد وأم واحدة، وليست الانساب مجالاً للفخر والتفاضل، بل هي أساس للتعارف والانتماء.

ولذلك فقد حرص المجتمع الإسلامي على تطبيق المساواة حرصه على الإيمان بها، لأن أمر المساواة في الإسلام ليس نافذة يتجاوز عنها، أو حلية يفضي عن المطالبة بها، بل هي مبدأ أصيل وميزان لا يخل، وإلاً اختل معه الكثير من مبادئ المجتمع وأوضاعه. (٤٦)

ومن أروع الأمثلة، في هذا المقام، هو ما ضربه أمير المؤمنين (ع) من اعتراض على الخليفة الثاني، حينما كناه بـ«أبي الحسن»، أمام خصمه اليهودي. والحكاية هي: خاصم يهودي علي بن أبي طالب (ع) وكان علي جالساً عند عمر فلما جاء خصمه قال عمر: قم يا أبا الحسن... فتغير وجه علي وعلاه الغضب. فقال له عمر: غضبت لأنني قلت لك قم لأسوي بينك وبين اليهودي في مجلس القضاء، فقال لا، بل غضبت لأنك ناديتني بكنتيتي فقلت يا أبا الحسن... ولم تقل يا علي. (٤٧)

ثالثاً - مجتمع حرّ:

انصبَّ اهتمام الإسلام، ومنذ البدء، على إقامة صرح المجتمع الحرّ، وذلك عبر تعبيد الناس لله وحده ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾^(٤٨) وهذا يعني انعتاق البشرية من ذلّ عبودية المخلوق إلى عزّ عبادة الخالق سبحانه.

وقد خاض المجتمع الإسلامي في نشأته معركة الحرّية، وذاق مرارة الكفاح في سبيل النجاة من بأس الطغيان وجبروت الكفر... وكان الطريق إلى الحرّية وعراً محوطاً بالأشواك... وكان لابد من بلوغ الغاية وتحقيق الهدف مهما كانت التضحيات.

ومع الأيام يشتد الاضطهاد ويبلغ التنكيل مداه، حتّى يهاجر المسلمون إلى الحبشة... وكانت الهجرة إلى المدينة خطوة حاسمة في تحقيق الحرية للجماعة الإسلامية.

ففي المدينة يعبد المسلم ربّه لا يضطهد ولا يخاف، وفيها يجد إخواناً له ﴿تَبَاوَأَا الدَّارَ وَالْإِيمَانُ مِنْ قَبْلِهِمْ يَحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ﴾^(٤٩)

ولم تكن الهجرة هروباً ولا تبديلاً لمكان

بمكان، بل كانت حركة ضرورية لبناء المجتمع الإسلامي الحرّ، الذي لا عنت فيه ولا إكراه، ولا مصادرة لحقوق الإنسان.

ولذلك كانت الهجرة فريضة لازمة لا يغتفر للمسلم، في ذلك الحين، اهمالها، مادام قادراً عليها، إذ كانت تحقيقاً لحرّية الفرد وبناءً لحرّية المجتمع: ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَهَاجَرُوا مَا لَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجَرُوا﴾^(٥٠)

وفي سبيل تلك الحرّية قاتل المسلمون، لتكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى... وفي سبيل رفع الإصر عن المستضعفين، وكسر قيود المستكبرين، وتأكيد حقّ الإنسان أن يختار عقيدته عن رضا واقتناع ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمُ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيّاً وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصيراً الَّذِينَ آمَنُوا يَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَفْاقِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ﴾^(٥١)

ولا يذهب بنّا الظن أن المجتمع

الإسلامي محيط مغلق على الآخرين، ومعنى هذا أن حرية العقيدة مكفولة في المجتمع الإسلامي، وليس معنى كونه مجتمعاً إسلامياً أن يصبح كل فرد فيه مسلماً، بل هو يتسع لمعايشة من يختارون ديناً غيره، مادام الأمر لا كيد فيه ولا فتنة.

ولا يشعر أحد ممن لا يدينون بالإسلام باضطهاد ولا ذلة: ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (٥٢).

وقد عاش أهل الكتاب في حرية ظاهرة، في كل أنحاء المجتمع المسلم، لم يحملوا على ترك عقيدتهم ولم يضيق عليهم في شعائرهم، ولم يشعروا يوماً بالهوان والاضطهاد... ولا يزالون كذلك حتى اليوم في كل أقطار الإسلام.

ولابد أن يقودنا الحديث عن حرية الفرد، في المجتمع الإسلامي، إلى التوقف إزاء مشكلة الرق وموقف الإسلام منها... وكيف أنه وضع قضية تحرير الرقاب في موضعها الإنساني الصحيح، حيث أهاب بالإنسان أن يسعى سعيه لتحرير أخيه المستعبد ليردّه في موكب الحياة، إنساناً يملك أمره ويختار وجهته.

ولا يكتفي الإسلام بالدعوة إلى

التحرير والترغيب في بذل المال في سبيل الإعتاق، بل نراه يعمل على سد منافذ الرق ويسعى لتضييق قاعدته،... ﴿لَا يَأْخُذْكُمْ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخِذْكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كَسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (٥٣)، و﴿الَّذِينَ يَظَاهَرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ﴾ (٥٤)، و﴿وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمَنَةٌ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ﴾ (٥٥).

ولا يكفي أن يشعر الفرد بحريته داخل مجتمعه فحسب، بل لابد أن يشعر بأن مجتمعه نفسه حر، لا يعيش تحت وصاية دخيل أو تسلط أجنبي، ولا ينفذ إرادة إلا إرادة أبناؤه: ﴿وَاللَّهُ الْعَزَّزُ الْوَسِيلُ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾ (٥٦)، و﴿لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا﴾ (٥٧).

وفي سبيل حرية المجتمع فرض الإسلام الجهاد: ﴿وَمَا لَكُمْ لَا تَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ...﴾ (٥٨)، و﴿أُذِّنُ لِلَّذِينَ يِقَاتِلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَغِيرٍ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ...﴾ (٥٩).

والحرية في الإسلام، بعد هذا كله، هي

حرية ملتزمة مسؤولية وتنتهي حرية الفرد حيثما تبدأ حرية الآخرين. والمجتمع لا يحقق حريته على حساب الآخرين.

وبهذا الصدد يقول العلامة الطباطبائي «ره»: «إن الاجتماع لا يتم من الفرد إلا بإعطائه الأفراد المتعاونين له حقوقاً متقابلة محترمة عنده ليعطوه بأزائها حقوقاً يحترمونها، وذلك بأن يعمل للناس كما يعملون له، وينفعهم بمقدار ما ينتفع بهم، ويحرم عن الانطلاق والاسترسال في العمل على حسب ما يحرمهم، فليس له أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، بل هو حر فيما لا يزاحم حرية الآخرين، وهذا حرمان عن بعض الحرية للحصول على بعضها»^(٦٠).

ويكفي أن الإسلام لا يرضى باستغلال ولا استعمار، ولا يؤمن بفرض مبادئه بالقوة أو البأس، ولا يسلب حرية الإنسان مهما كانت عقيدته أو لونه. ذلك لأن الحرية هي حقيقة الحياة وجوهرها الأصل^(٦١) وقد قرّر الإسلام للمجتمع - أفراداً وجماعات - ما اصطلح عليه بالحرّيات التالية: حرية الذات، حرية المأوى، حرية الاعتقاد، حرية الرأي، حرية التعليم، حرية التملك....^(٦٢)

رابعاً - متكافل:

والمجتمع القرآني أيضاً مجتمع متكافل متراحم متعاون، والأمة الإسلامية صاغها القرآن الكريم وجعلها أمة واحدة، والمؤمنون أخوة، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضاً، ومثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، والجماعة رحمة والفرقة عذاب، ويد الله على الجماعة، والمؤمنون بعضهم أولياء ونصراء بعض، يرفع القوي الضعيف، والغني الفقير، والصحيح المريض. والمحبة نسيج الإيمان الذي يجمع أبناء هذا المجتمع، وهذا المجتمع هو قاعدة الدولة في سلمها وحربها، وفي دعم أزماتها المالية ورفدها بكل ما تحتاج إليه لحماية وضمان المصالح العامة الداخلية والخارجية.^(٦٣)

وفي ضوء ذلك، فإن التكافل الاجتماعي معناه التضامن والتضامن بين مجموعة من الناس تعيش في مكان واحد، ويجمعها قانون وعادات واحدة ينشأ بينها تضامن وتآلف.

وإذا قام هذا التكافل على أسس صحيحة ضمنت فيه عندئذ مصلحة الفرد والجماعة، للفرد كيانه ومميزاته وإبداعه،

ضمن سيطرة الجماعة ومصلحتها كما قال تعالى: ﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُون﴾. (٦٤)

وكما قال صلى الله عليه وآله: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضاً»، ومن أروع ما يضمن بقاء المجتمع قوياً أن يكون فيه تكافل اجتماعي يقوم على أسس الإسلام وتعاليمه القويمة. والتكافل الاجتماعي في الإسلام شامل متكامل. (٦٥)

إن الصورة التي يريدتها الإسلام للعلاقة في مجتمعه صورة مثالية لم تحلم بها الفلسفات والنظم الأخرى. صورة تجتث من الإنسان مشاعر الفردية البغيضة والانانية والاثرة. وتجعل علاقته بأخيه مقياس إيمانه واستقامته ....

يقول رسول الله صلى الله عليه وآله: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»، وبهذا ينتفي الصراع، ويختفي التظالم، ويحاول كل فرد أن يحدد موقفه من أخيه. على أساس ما يحبه ويبتغيه، وهذا هو قمة التضامن الروحي والنفسي. (٦٦)

ولتحقيق التكافل في المجتمع سنّ الشارع العديد من التشريعات التي تقرّر المسؤولية على الأفراد نحو مجتمعهم، وتقرّر المسؤولية على المجتمع نحو أفراداه لحفظ تماسك المجتمع، وتوثيق الروابط

الأخوية بين الناس. قال تعالى في تقرير ذلك على الأفراد: ﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا بِمَا يَأْمُرُ اللَّهُ وَعَمَلُكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾. (٦٧)

ومن أبرز هذه التشريعات المحققة للتكافل الاجتماعي: الصدقات، الكفارات والفدية، الوقف، النذور، تشريع الرقابة العامة لحماية المجتمع (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)، الواجبات الاجتماعية.

وحول النقطة الأخيرة، فقد شرّع الإسلام كثيراً من الواجبات الاجتماعية نوعاً من أنواع التكافل الاجتماعي، وحثّ عليها ورغب فيها، وربّب الثواب لنا عليها، فمنها: حقوق الجار، وحقوق الوالدين، وحقوق الأولاد، وحقوق المعاشرة الحسنة، ورعاية المجتمع لبعض أفراداه كرعاية الصغار وحضانتهم، ورعاية اليتيم، ورعاية اللقطاء، وأبناء السبيل، والتبني والكفالة، ورعاية الشيخوخة والمرأة الحامل والمرضع والمطلقة والأرملة، وإغاثة المنكوب واللهفان، ورعاية الجانحين والشواذ، والمعوقين والعاجزين بسبب طوارئ العمل. (٦٨)

وللتكافل مغزى حضاري لا يخفى على ذوي الألباب، فهو مظهر من مظاهر المجتمع الحيّ، كما يقول الشهيد مطهري، وكلّما ازداد الترابط والتضامن كلّما كانت

روح الحياة نابضة أكثر في المجتمع. ولهذا نجد أن دعوة الإسلام تتجه أول ما تتجه إلى إيجاد المجتمع المترابط المتكافل المتضامن، ومن هنا فهي دعوة إلى الحياة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾ (٦٩)

والمجتمع الإسلامي الواقعي مجتمع حيّ لأن أفرادَه مرتبطون مع بعضهم ارتباطاً عضوياً وثيقاً: «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى». هذه الحمى التي تظهر في البدن ليست عملية مواساة فحسب، بل هي عملية نفي سائر الأعضاء لمواجهة العدو الذي هاجم العضو المصاب ولترميم ما أصاب هذا العضو من أضرار. (٧٠)

على أن هذه التوجيهات الإنسانية لم تقتصر على الجانب الوصفي التقريري، لأن ذلك يفقدها دلالاتها ومصاديقها، بل جعل الضمان الاجتماعي من صلب مسؤولية الدولة في المجتمع القرآني، والتي فرض عليها ضمان معيشة أفراد المجتمع الإسلامي ضماناً كاملاً. والدولة عادة تقوم بهذه المهمة على مرحلتين: ففي المرحلة الأولى تهَيِّئ الدولة للفرد وسائل العمل، وفرصة المساهمة الكريمة في النشاط

الاقتصادي المثمر، ليعيش على أساس عمله وجهده. فإذا كان الفرد عاجزاً عن العمل وكسب معيشته بنفسه كسباً كاملاً. أو كانت الدولة في ظرف استثنائي لا يمكنها منحه فرصة العمل. جاء دور المرحلة الثانية، التي تمارس فيها الدولة تطبيق مبدأ الضمان، عن طريق تهيئة المال الكافي، لسد حاجات الفرد وتوفير حدّ خاص من المعيشة له.

ومبدأ الضمان الاجتماعي هذا يرتكز، في المذهب الاقتصادي للإسلام على أساسين، ويستمد مبرراته المذهبية منهما: أحدهما: التكافل العام. والآخر: حق الجماعة في موارد الدولة العامة، ولكل من الأساسين حدوده ومقتضياته، في تحديد نوع الحاجات التي يجب أن يضمن إشباعها، وتعيين الحد الأدنى من المعيشة التي يوفرها مبدأ الضمان الاجتماعي للأفراد.

فالأساس الأول للضمان لا يقتضي أكثر من ضمان إشباع الحاجات الحياتية والملحة للفرد، بينما يزيد الأساس الثاني على ذلك، ويفرض إشباعاً أوسع ومستوى أرفع من الحياة. والدولة يجب أن تمارس الضمان الاجتماعي في حدود إمكاناتها على مستوى كل من الأساسين. (٧١)

والقرآن الكريم حينما يحث على

التكافل لا يقفز على منطق الأشياء، بل إنه يربط بين حلقات السلسلة عبر دوائرها التي تبدأ بالفرد وتنتهي بالمجتمع، ومسألة المجتمع هي مسألة الفرد أيضاً، في مفاهيم الدين عن الحياة وتفسيرها^(٧٢) وتتسع هذه الدوائر باتساع نطاقها الموضوعي. فمن أساسيات الرسالة الإسلامية إيجاد الفرد الصالح، في المجتمع الصالح، ويتناسق هذا الهدف على كل المستويات: الفرد، الأسرة، الأرحام، الجيران، المجتمع.

إن تماسك الفرد والمجتمع، في البناء الاجتماعي الإسلامي، وتمثل الفرد للقيم الاجتماعية الإسلامية ولروح وأحكام الشريعة الإسلامية جعل من الفرد المسلم قيماً على الحياة الإسلامية في مجتمعه، فالضمير الاجتماعي الذي يتمتع به يفرض عليه إعلاء الصالح العام وتحقيق مصلحة الجماعة....

فقيم التضامن الاجتماعي والتكافل الاجتماعي، والعدالة الاجتماعية، والتعاون على البر والتقوى، والروح الجماعية، والمسؤولية الاجتماعية والتي تنبع كلها من الشريعة الإسلامية ممثلة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، كل هذه القيم صاغت وشكلت المبادئ الإدارية والتي على ضوئها أنشئت سلسلة من النظم المندرجة

والتي تندرج كلها في إطار النظام الكبير وهو نظام الإسلام.

وبهذه القيم الاجتماعية يتحقق الترابط العضوي والروحي بين الفرد والمجتمع، وبين الفرد ومؤسسته (محيطه)، بل بين المؤسسة والمجتمع، إذ أن كل التنظيمات، في المجتمع الذي ينظمه الإسلام، مرتبطة بعضها ببعض، ومرتبطة بالمجتمع نفسه وبقيمه إذ ينتظم الجميع قانون موحد لاتناقض فيه فهو الذي يحكم سلوك الأفراد والجماعات ألا وهو الشريعة الإسلامية التي لم تترك أي جانب من جوانب النشاط الإنساني إلا احتضنته بمبادئ العدالة، والفضيلة الإنسانية، والمصلحة الإنسانية....^(٧٣)

خامساً - متوازن:

والمجتمع القرآني، بعد ذلك، مجتمع متوازن خالٍ من التناقضات، أو الإفراط والتفريط: ﴿وَكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً﴾.^(٧٤)

وحين تتم الصياغة للفرد والمجتمع، على أساس من حقائق المنهج الإسلامي، الذي لا يقيم أي وزن للنعرات الجنسية، أو العصبية العنصرية، أو الفروق اللونية، أو

الامتيازات الطبقيّة، فإنّ من الطبيعي أن تنعدم في كيان هذا المجتمع وروحه، آفات التصادم والتنافر بين النزعتين الفرديّة والجماعيّة، وبذلك يقوم المجتمع على أساس التوازن الكامل بين مطالب الفرد وحقّ الجماعة، في جوّ عامر بالأخوة والود، والحرية والعدالة، والمساواة في الحقوق والواجبات. (٧٥)

والنظام الصالح هو الذي يوازن بين دوافع الفرد ومصالحه، وبين صفتيه المكونتين له، كفرد مستقل، وعضو في جماعة، كما يوازن بين الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة في نطاق الإنسانيّة الشاملة الرحبية. وذلك ما يهدف إليه الإسلام، فمن الفرد المتوازن ينشأ المجتمع المتوازن، وفي المجتمع الصالح ينشأ الفرد الصالح. تلك نظريّة الإسلام، وهي نظريّة لا تغفل الفرد ولا تغفل المجتمع، ولا تبالغ في تقدير واحد منهما على حساب الآخر... وحين يكون كلّ فرد متوازناً في ذاته، يتكوّن بطريقة ذاتية مجتمع متوازن الأغراض والنزعات. (٧٦)

فالميزة الأساسيّة للنظام الإسلامي تتمثل فيما يرتكز عليه من فهم معنوي للحياة وإحساس خلقي بها، والخطّ العريض في هذا النظام هو: اعتبار الفرد والمجتمع

معاً، وتأمين الحياة الفرديّة والاجتماعيّة بشكل متوازن. فليس الفرد هو القاعدة المركزيّة في التشريع والحكم، وليس الكائن الاجتماعي الكبير هو الشيء الوحيد الذي تنظر إليه الدولة وتشعر لحسابه.

وكل نظام اجتماعي لا ينبثق عن ذلك الفهم والإحساس فهو أمّا نظام يجري مع الفرد في نزعتيه الذاتيّة، فتتعرض الحياة الاجتماعيّة لأقصى المضاعفات وأشدّ الأخطار، وإما نظام يحبس في الفرد نزعتيه ويشلّ فيه طبيعته لوقاية المجتمع ومصالحه، فينشأ الكفاح المرير الدائم بين النظام وتشريعاته والأفراد ونزعاتهم. بل يتعرّض الوجود الاجتماعي للنظام دائماً للانكسار على يد منشئيه مادام هؤلاء يحملون نزعات فرديّة أيضاً، وما دامت هذه النزعات تجد لها — بكبت النزعات الفرديّة الأخرى وتسلم القيادة الحاسمة — مجالاً واسعاً وميداناً لا نظير له للانطلاق والاستغلال. (٧٧)

وهذا هو سرّ الخلل العميق الذي تُعاني منه النظريتان الرأسمالية والشيوعية، إذ تذهب الأولى إلى أنّ الفرد هو القاعدة المركزيّة، فيما تذهب الثانية إلى أن المجتمع لا الفرد هو ذلك....

وإذا ما انطلقنا إلى عالم الكون الرحيب،

فسنجد القرآن يعرض أروع توازن كوني أمام تصوّر المسلم، مما يجعله ينظر لكل ذرة في الكون على أساس أنها تشكّل جزءاً صغيراً من عالم كوني متناسق ومتوازن... ﴿صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون﴾. (٧٨)

وهناك آلاف من صور التوازن التي اكتشفها الإنسان ووراءها مالا يحصى ولا يحيط به علم الإنسان لشدة تعقيد... (٧٩) ويتجلى التوازن في تصوّر المسلم، بين المادّة والروح، الدين والدنيا، العبادات والمعاملات،... الخ. كما في قوله تعالى: ﴿وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا﴾ (٨٠)، ﴿يا أيّها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين﴾ (٨١)، ﴿محمد رسول الله والذين معه أشدّاء على الكفار رحماء بينهم﴾ (٨٢).

وعلى الصعيد الاجتماعي، نجد أن الإسلام قد وضع للدولة مبدأ آخر - إضافة إلى التضامن الاجتماعي - يجب عليها تحقيقه، وهو مبدأ التوازن الاجتماعي. وحين وضع الإسلام هذا المبدأ حدد مفهومه عن التوازن، فليس التوازن في مفهومه الإسلامي إلا التوازن بين أفراد المجتمع،

في مستوى المعيشة لا في مستوى الدخل. والتوازن في مستوى المعيشة معناه أن يكون المال موجوداً ومتداولاً بينهم، إلى درجة تتيح لكل فرد العيش في المستوى العام، أي أن يحيى جميع الأفراد مستوى واحداً من المعيشة، مع الاحتفاظ بدرجات داخل هذا المستوى الواحد تتفاوت بموجبها المعيشة، ولكنّه تفاوت درجة، وليس تناقضاً كلياً في المستوى، كالتناقضات الصارخة بين مستويات المعيشة، في المجتمع الرأسمالي.

وهذا لا يعني أن الإسلام يفرض إيجاد هذه الحالة من التوازن في لحظة، وإنما يعني جعل التوازن الاجتماعي في مستوى المعيشة هدفاً تسعى الدولة، في حدود صلاحيتها، إلى تحقيقه والوصول إليه، بمختلف الطرق والأساليب المشروعة التي تدخل ضمن صلاحيتها.

وقد قام الإسلام، من ناحيته، بالعمل لتحقيق هذا الهدف، بضبط مستوى المعيشة من أعلى بتحريم الإسراف، وبضبط المستوى من أسفل، بالارتفاع بالأفراد الذين يحيون مستوى منخفضاً من المعيشة إلى مستوى أرفع، وبذلك تتقارب المستويات حتى تندمج أخيراً في مستوى واحد، قد يضمّ درجات ولكنّه لا يحتوي على

التناقضات الرأس مالية الصارخة في مستويات المعيشة. (٨٣)

وقد شرح القرآن الكريم دور الفَيءِ - الذي هو أحد موارد بيت المال - في إيجاد التوازن، فقال: ﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ﴾. (٨٤)

إن هذه الآية الكريمة تتحدث عن مصرف الفَيءِ، فتضع اليتامى والمساكين وابن السبيل، إلى صفِّ الله والرسول وذي القربى. وهذا يعني أنَّ الفَيءِ معدٌّ للإنفاق منه على الفقراء، كما هو معدٌّ للإنفاق منه على المصالح العامة المرتبطة بالله والرسول. وتدلُّ الآية بوضوح على أنَّ إعداد الفَيءِ للإنفاق منه على الفقراء، يستهدف جعل المال متداولاً وموجوداً لدى جميع أفراد المجتمع، ليحفظ بذلك التوازن الاجتماعي العام، ولا يكون دولة بين الأغنياء خاصة: (٨٥)

المزايا الفريدة:

إنَّ ما يثير الانتباه، لأيِّ راصد لهذه المعالم الفريدة، أنَّها تعود لعالم رفيع كريم نظيف سليم ... عالم يصدر عن الله، ويَتَجَهَّ إلى الله، ويليق أن ينتسب إلى الله ... عالم

نقي القلب، نظيف المشاعر، عف اللسان، وقبل ذلك عف السيرة ... عالم له أدب مع الله، وأدب مع رسوله، وأدب مع نفسه، وأدب مع غيره. أدب في هواجس ضميره، وفي حركات جوارحه، وفي الوقت ذاته له شرائعه المنظمة لأوضاعه. وله نظمه التي تكفل صيانتها، وهي شرائع ونظم تقوم على ذلك الأدب. وتنبتق منه، وتتسق معه، فيتوافق باطن هذا العالم وظاهره، وتتلاقى شرائعه ومشاعره، وتتوازن دوافعه وزواجره، وتتناسق أحاسيسه وخطاه، وهو يَتَجَهَّ ويتحرَّك إلى الله ... ومن ثمَّ لا يوكل قيام هذا العالم الرفيع الكريم النظيف السليم وصيانتها، لمجرد أدب الضمير ونظافة الشعور، ولا يوكل كذلك لمجرد التشريع والتنظيم. بل يلتقي هذا بذلك في انسجام وتناسق. كذلك لا يوكل لشعور الفرد وجهده، كما لا يترك لنظم الدولة وإجراءاتها بل يلتقي فيه الأفراد بالدولة، والدولة بالأفراد، وتتلاقى واجباتهما ونشاطهما في تعاون واتساق. (٨٦)

... هذا هو المجتمع القرآني

بعد هذه الجولة الطويلة نسبياً، في طبيعة المجتمع القرآني، لابد من التذكير بجملة حقائق هي:

أ. ليس المجتمع الإسلامي هو الذي

بيّض في دستورهِ على أن دين دولته هو الإسلام، ثم يسير كل شيء له أهمية في الدولة بعيداً عن الإسلام.

ب. وليس هو الذي يعطل دواوينه ووزاراته ومصالحه أيام الجمع، ويحتفل الأعياد الإسلامية، ويذيع من إذاعته الأذان والقرآن، ومع هذا لا يشجّع المصلّين على إقامة الصلاة، ولا يعاقب المقصّرين على ترك الصلاة، وهو كذلك لا يحكم بشريعة القرآن، ولا يأخذ المجتمع بأداب القرآن.

جـ. وليس هو الذي يضع قوانين شرعية إسلامية، أو يعدّل قوانينه بما يتلاءم مع الشريعة الإسلامية. ثم يدع الحياة الاجتماعية والفكرية والسلوكية تمضي في

غير اتجاه الإسلام.

إن المجتمع الإسلامي - كما قلنا ونقول - هو الذي توجّهه عقائد الإسلام، وتحكمه شرائع الإسلام، وتقوده مفاهيم الإسلام، وتسوده أخلاق الإسلام، وتسيطر عليه تقاليد الإسلام، وتسري في كل جنباته روح الإسلام، ويصّبغ فيه كل شيء بصبغة الإسلام: ﴿صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة﴾. (٨٧)

إنه مجتمع عقيدة وفكرة، مجتمع دعوة ورسالة، فلا بد أن يتمثّل ذلك في جميع نواحي حياته، روحية ومادية، فكرية وسلوكية، تربوية وثقافية، نفسية واجتماعية، إقتصادية وسياسية. (٨٨)

الهوامش:

(١) د. مصطفى عبد الواحد: «المجتمع الإسلامي»: ٢٨٦.

بيروت، ١٣٩٤ هـ - ١٩٧٤ م.

(٢) معالم في الطريق: ٧٢.

(٣) آل عمران: ١١٠.

(٤) البقرة: ٢٥٧.

(٥) آل عمران: ٥٤.

(٦) الإسراء: ١٠٦.

(٧) إبراهيم: ١٢.

(٨) محمد عبد الجبار: شيء من التصرف عن مقال:

«الامة في المفهوم الإسلامي»، مجلة المنطلق ٦٦: ٥٩.

(٩) المجتمع الإسلامي: م. س: ٢٨٧.

(١٠) آل عمران: ٧٩.

(١١) سيد قطب: «في ظلال القرآن» ١: ٤١٩ (ط دار الشروق

التاسعة ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م).

(١٢) المجتمع الإسلامي: م. س: ٢٨٧.

(١٣) الحجرات: ١٢.

(١٤) سبأ: ٢٨.

(١٥) مجلة المنطلق ٦٨: ٥٩.

(١٦) المجتمع الإسلامي: ٢٨٨.

(١٧) يُراجع كتابه: الغرب والشرق الاوسط «the Mid-

«dle East and the West

(New York: 1961) P.57

(١٨) يراجع مقال: «من يحمي المسيحيين العرب؟»

لفكتور سحاب، مجلة المستقبل العربي، س٤، ع٢

(٨/ ١٩٨١ م): ١٢٣-١٤٢.

(١٩) البقرة: ٢٥٦.

(٢٠) التوبة: ١٧.

(٢١) المجتمع الإسلامي: ٢٨٩.

(٢٢) في ظلال القرآن: ٨٧٤:٢.

(٢٣) النساء: ١.

(٢٤) التحريم: ٦.

(٢٥) الصافات: ٢٤.

(٢٦) الإسراء: ٢٤.

(٢٧) مجلة المسلم المعاصر: مقال «القيم الاجتماعية

الإسلامية»، م.س: ٤٩، ٢٧، ٢٩، ٤٠، ٤٧.

(٢٨) النساء: ١.

(٢٩) في ظلال القرآن: ٥٥٨:١.

(٣٠) المرجع السابق: ٧٦٩:٢.

(٣١) المرجع نفسه: ٥٢٢:١.

(٣٢) المرجع نفسه: ٢٢٢٧:٦.

(٣٣) المرجع نفسه: ٥٢٠:١.

(٣٤) الحجرات: ١٠.

(٣٥) المجتمع الإسلامي: ٤٥.

(٣٦) الحشر: ٩.

(٣٧) سيرة ابن هشام: ٥٠٤:٢ (بيروت، ١٩٨٥).

(٣٨) نقلاً عن سيرة ابن هشام: ٥٠٥:٢ (هامش رقم -د).

(٣٩) نقلاً عن سيرة ابن هشام: ٥٠٥:٢ (هامش رقم -د).

(٤٠) آل عمران: ١٠٣.

(٤١) المجتمع الإسلامي: ٤٩.

(٤٢) الأنفال: ٦٢-٦٣.

(٤٣) النساء: ١.

(٤٤) الكافي للكليني: ٨: ٢٣٠ (نقلاً عن كتاب الحياة: ٣٤٩)

ط٢، طهران، ١٤٠١ هـ

(٤٥) الحجرات: ١٣.

(٤٦) المجتمع الإسلامي: ٧٠٢٦٩.

(٤٧)

(٤٨) الفاتحة: ٥.

(٤٩) الحشر: ٩.

(٥٠) الأنفال: ٧٢.

(٥١) النساء: ٧٦٧٥.

(٥٢) الممتحنة: ٨.

(٥٣) المائدة: ٨٩.

(٥٤) المجادلة: ٢.

(٥٥) النساء: ٩٢.

(٥٦) المنافقون: ٨.

(٥٧) النساء: ١٤١.

(٥٨) النساء: ٧٥.

(٥٩) الحج: ٢٩ - ٤٠.

(٦٠) الميزان: ١٠: ٢٧١.

(٦١) المجتمع الإسلامي: ١٢٨.

(٦٢) للمزيد يُراجع مقال: «التكافل الاجتماعي في الإسلام والمستقبل، للدكتور عبد العزيز الخياط المنشور ضمن كتاب «الإسلام والمستقبل»: ٢٢٧ وما بعدها.
(٦٣) د. وهبة الزحيلي: مقال «القرآن الكريم وأثره في بناء المجتمع الإسلامي»، مجلة نهج الإسلام الدمشقية، س١٤، ع٥١ (١/١٤١٣ هـ - ٢/١٩٩٣ م): ٢٨٣٢.

(٦٤) الأنبياء: ٩٢.

(٦٥) د. عبد العزيز الخياط: مقال «التكافل الاجتماعي في الإسلام والمستقبل» المشار إليه سابقاً.

(٦٦) المجتمع الإسلامي: ١٤٨.

(٦٧) الأنفال: ١٠٥.

(٦٨) د. عبد العزيز الخياط: ٢٤٨-٢٤٥.

(٦٩) الأنفال: ٢٤.

(٧٠) الشهيد مطهري: «أحياء الفكر في الإسلام»: ٢٥
تعريب محمد علي آذرشب، طهران، ١٤٠٢ هـ.

(٧١) للمزيد يُراجع: «اقتصادنا» للشهيد الصدر: ٦٢٩ وما بعدها.

(٧٢) الشهيد الصدر: «المدرسة الإسلامية»: ٩٢، بيروت، ١٣٩٣ هـ - ١٩٧٣ م.

(٧٣) مجلة المسلم المعاصر ٤٩: ٤٨، ٦٤.

(٧٤) البقرة: ١٤٣.

(٧٥) عمر عودة الخطيب: ٢٤١.

(٧٦) محمد قطب: «الإنسان بين العاذية والإسلام»: ١٦٠، ١٦٢.

(٧٧) المدرسة الإسلامية: ٩٦٩٥.

(٧٨) النمل: ٨٨.

(٧٩) محمد علي التسخيري: «التوازن في الإسلام»: ٨، ١٥، بيروت، ١٣٩٩ هـ - ١٩٧٩ م.

(٨٠) القصص: ٧٧.

(٨١) النساء: ١٢٥.

(٨٢) الفتح: ٢٩.

(٨٣) إقتصادنا: ٦٤٠.

(٨٤) الحشر: ٧.

(٨٥) إقتصادنا: ٦٤٨.

(٨٦) في ظلال القرآن: ٢٢٢٥-٢٢٣٣.

(٨٧) البقرة: ١٢٨.

(٨٨) د. يوسف القرضاوي: «الحل الإسلامي: فريضة وضرورة»: ١٨٤-١٨٥، بيروت، ١٤٠٠ هـ - ١٩٨٠ م.

وقفه مع كتاب العدد

مذاهب التفسير الانلامي

مرض وتقديم: جلال الأنصاري

دكتور عبد الحليم النجار
مكتبة الخانجي بمصر

اسم المؤلف: المستشرق

جولديهر

تعريب: د. عبد الحليم النجار

الناشر: مكتبة الخانجي بمصر،

ومكتبة المثني ببغداد

سنة الطبع: ١٣٧٤هـ - ١٩٥٥م

عدد الصفحات: ٤١٨

هذه المقتنيات
للمكتبة
إعجاز جولديهر

مكتبة الخانجي بمصر
مكتبة المثني ببغداد

***

في البدء، نجد لزماً علينا التنويه، الى
أن وقفنا مع كتاب هذا العدد لم تكن
نابعة من حرص على التعريف به أو الترويج
له والاشادة بكاتبه، خاصة وأنه قد صدر
بلغته الاصلية، منذ زمن ليس بقصير.. بقدر
ماهي رغبة مستمدة تحدونا الى ضرورة
الوقوف امام افكار هذا المستشرق اليهودي،
والتي لاغنى عنها لقارئ يريد رؤية واضحة

دقيقة لخلفيات الكثير من الدراسات التي
يطرحها اليوم خريجو المدرسة

الاستشراقية، في ديار المسلمين، والتي تقطلق غالباً من الترسيبات التي تركها الاستشراق في ضحاياه..

وقد تلفت انتباهنا أحياناً بعض القضايا التي يطرحونها، لكن لانبث ان نطلع عليها من مصادرها الاستشراقية، فنتأكد من جديد ان هؤلاء التلامذة لا تخرج مهمتهم عن الشحن من هناك والتفريغ هنا ، لذلك نراهم يخطئون في أبسط القضايا ، إنهم يخطئون حتى في الأسماء العربية الواضحة ، لأنهم يقرأونها قراءة أعجمية استشراقية ، ولا نرى هنا أننا بحاجة الى إيراد الأمثلة ، كما يقول كاتب إسلامي معاصر^(١).

حياد... أم احتواء معرفي ؟

ثمة ملاحظة جديرة بالاشارة ، في هذا الاتجاه ، وهي أن الاستشراق يشكل مؤامرة لتدجين العالم الشرقي عموماً ، وتشويه الظاهرة الإسلامية على الخصوص ، قصد توجيهها والتحكم في سيرورتها التاريخية . فالاستشراق مؤسسة لتشخيص الشرق معرفياً بهدف الهيمنة على كيانه ، وجعله تابعاً منقاداً ، يلهث وراء «تقاليع» الغرب.

وعلى الرغم من اختلاف الباحثين في

شأن بداية حركة الاستشراق ، فإنه لا يستطيع أحد أن ينكر علاقة الحروب الصليبية ببداية الحركة الاستشراقية .. ولا ينبغي أن ننسى أن أغلبية المهتمين بالشرق خلال العصور الوسطى كانوا من القساوسة الذين تربوا في الأديرة ، وان اهتماماتهم اللاهوتية كانت تهدف الى إرساء نهضة الكنيسة وإشاعة تعاليمها . فالكنيسة قد هيأت رهبانها وقساوستها ، ودعت رجال الفكر فيها الى محاربة المسلمين بالوسائل كلها ، وهي حرب امتدت خلال الحقب ، وتلونت بتطورات العصور الحديثة . فالاستشراق ارتبط في بدايته - كما يقرر « يوهان فوك » - بالحركة الصليبية ، وأن المستشرقين الأول كانوا يعتبرون عملهم نوعاً من الكفاح ضد الإسلام^(٢).

وانطلاقاً من هذه الروح العدوانية نجد أن عديداً من المستشرقين أو المهتمين بالشرق أساءوا إليه عن عمد أو غير عمد ، وأساءوا الى الإسلام وكتابته ونبأته .. والافتراء على الإسلام وعلى نبأته وعلى القرآن الكريم أخذ من جهد المستشرقين كثيراً ، وقد سلكوا في ذلك مناهج عديدة ، فمنهم من درس مفاهيم الإسلام أو معاني القرآن الكريم محلاً ومستنتاجاً ما أفاد الشك

، أو ما صنف الفكر الإسلامي في درجة الفلسفات الناقصة أو الساقطة ، ممّا أثر ، للأسف ، في عقول بعض المسلمين من المطلّعين على كتب الغربيين والمعجبين بمنطقهم والمبهورين بمناهجهم^(٣).

وعلى الرغم من أنّ بعض الدراسات الاستشراقية كانت تقترب من صفة النزاهة والحياد ، إلّا أنّها في النهاية ، وبكل المقاييس تبقى مظهرًا من مظاهر الاحتواء الثقافي .. وبهذا لم يقتصر الاستشراق على مخاطبة العقل الأوروبي ، كما لم تقتصر كتابات المستشرقين ودراساتهم على حماية الأوروبي من اعتناق الدين الإسلامي ، وإن كان ذلك هو الهدف الأول ، وإنما تجاوزت إلى محاولة إلغاء النسق الفكري الإسلامي ، ومحاولة تشكيل العقل الإسلامي ، وفق النسق الغربي الأوروبي ، وإنجاب تلامذة من أبناء العالم الإسلامي لممارسة هذا الدور ..

لقد نشر المستشرقون وحققوا عدداً ضخماً من المؤلفات العربية ، لا تزال مرجعاً للباحثين والدارسين من الأوروبيين والعرب أنفسهم .. ولم يكتفوا بالتحقيق والنشر لأُمّهات الكتب ، في السيرة ، والتاريخ ، وعلوم القرآن ، والتراجم ، والملل والنحل ، والنحو ، والتفسير ، بل تجاوزوا ذلك إلى

التأليف في الدراسات العربية والإسلامية ، حتى بلغ عدد ما ألفوه في قرن ونصف - منذ أوائل القرن التاسع عشر حتى منتصف القرن العشرين - ستين ألف كتاب في التاريخ والشريعة والفلسفة ، والتصوف ، وتاريخ الأدب ، واللغة العربية^(٤).

وعليه فلا نستغرب أن يدشن الغرب الصليبي مشروعه هذا بالتوجّه إلى القرآن ، باعتباره المصدر الأساس لقوّة المسلمين ، وعنوان مجدهم ، وباعث حضارتهم . وهكذا كانت ترجمة القرآن التي تمت لأول مرة إلى اللغة اللاتينية عام ١٤٢٢م .. لتكون حجر الأساس لانطلاقة الدراسات الاستشراقية الجادة العميقة الفاحصة . والمستشرقون حينما يعكفون على دراسة الإسلام ، لا لأنهم يبحثون عن الحقيقة - كما يتوهم السذج من أهل هذا الدين ! - ولا لينصفوا هذا الدين وأصله - كما يتصور بعض المخدوعين حينما يرون اعترافاً من باحث أو مستشرق بجانب طيّب في هذا الدين ! - كلا ! إنما هم يقومون بهذه الدراسة الجادة العميقة الفاحصة ، لأنهم يبحثون عن مقتل لهذا الدين ! لأنهم يبحثون عن منافذه ومساربه إلى الفطرة ليسدوها أو يميعوها ! لأنهم يبحثون عن أسرار قوته ليقاوموا منها

! لأنهم يريدون أن يعرفوا كيف يبني نفسه في النفوس ، ليبنوا على غرار التصورات المضادة التي يريدون ملء فراغ الناس بها^(٥).

والغريب أن بعضهم لا يتوانى عن الإفصاح عن نيته هذه . وبكل وقاحة . وهذا المبشر تاكلي يقول : « يجب أن نستخدم كتابهم (القرآن) ، وهو أمضى سلاح في الإسلام ، ضد الإسلام نفسه ، لنقضي عليه تماماً ، يجب أن نرى هؤلاء الناس ان الصحيح في القرآن ليس جديداً وأن الجديد فيه ليس صحيحاً »^(٦)

ويكفي أن نشير هنا الى جامعة «ميونيخ» أسست معهداً خاصاً بالأبحاث القرآنية لنقل ذلك النص بحثاً ، وتمحيصاً ، وتوثيقاً ، في ضوء المنهجيات المعاصرة ، وكان ذلك قبيل الحرب العالمية الثانية ، إلا أن فظاعة الحرب دمرت ذلك المعهد^(٧) فيما بقيت محاولات التدمير لهذا الكتاب واتباعه مستمرة ، وبأساليب شتى .

وقد انصبت كل الدراسات على التركيز على نقطة محورية ، بخصوص القرآن الكريم ، ألا وهي طرح فكرة «بشرية القرآن» في إحدى صورتين .

— الأولى : انه انطباع في نفس محمد

(ص) نشأ عن تأثره ببيئته التي عاش فيها .. بمكانها ، وزمانها ، ومظاهر حياتها المادية والروحية والاجتماعية .

— الثانية : انه تعبير عن الحياة التي عاش فيها محمد (ص) ... بما فيها المكان ، والزمان ، وجوانب الحياة الاقتصادية ، والسياسية ، والدينية ، والاجتماعية .

وإحدى الصورتين ملازمة للأخرى .. فإذا كان القرآن انطباعاً منبثقاً عن البيئة فهو يعبر عن ذات هذه البيئة ، وبالعكس^(٨).

وإذا كان هناك ثمة مصداق ، لهذه المقدمات الطويلة نسبياً ، في صفوف الاستشراق الحديث .. فإن جولدزيهر هو من بين أبرز المصاديق الشاخصة لهذا الاتجاه الخطير.

فمن هو جولدزيهر هذا ؟

وماهي أهم مساهماته الاستشراقية ؟

— المستشرق جولدزيهر : (١٨٥٠ -

١٩٢١)

يهودي هنغاري ، تعلم في بودابست وبرلين وليبزيغ^(٩) ، انتدبته الحكومة للقيام برحلة الى سوريا (١٨٧٢) فصحب فيها الشيخ طاهر الجزائري مدة ، ثم تركها الى فلسطين ومصر (٧٢ - ١٨٧٤) حيث تضرع

من العربية على شيوخ الأزهر ، ولا سيما الشيخ محمد عبده متزياً بزيهم^(١٠)، وعين أستاذاً في جامعة بودابست (عاصمة المجر) وتوفي فيها^(١١)، بعد أن ارتقى أعلى الدرجات العلمية (استاذ كرسي) عام ١٩٠٦^(١٢)، وهو إضافة الى ذلك متضلع باصول اللغات السامية.

احد مؤسسي الاسلامولوجيا كعلم تاريخي^(١٣)، وقد عرف بعدائه الاسلام وبخطورة كتاباته عنه، ومن محرري دائرة المعارف الاسلامية^(١٤). له تصانيف باللغات الالمانية والانجليزية والفرنسية، في الاسلام والفقه الاسلامي والادب العربي، ترجم بعضها الى العربية^(١٥) كتب عن القرآن والحديث^(١٦) واشتهر بتحقيقه في تاريخ الاسلام وعلوم المسلمين وفرقهم وحركاتهم الفكرية . فعد من اعلام المستشرقين واعترف له عظاماؤهم بطول الباع..وقد انتخب عضواً في مجمع العلوم المجري (١٨٩٣) وفي مجامع علمية عديدة، ونال لقب دكتور شرف من جامعتي ادنبرا وكمبريدج، وحاضر في مؤتمر المستشرقين بليدن عن مذهب داود الظاهري (١٨٨٢)..وحاضر في مؤتمر المستشرقين بهامبورغ عن المراثي عند العرب (١٩٠٢)، وانشأ عن الاسلام مقالات

عديدة في المجلات الآسيوية والغربية بالالمانية والفرنسية والانجليزية والروسية والمجرية والعربية. اما اشهر كتبه فقد صنفها بالالمانية والفرنسية والانجليزية^(١٧) وقد نشرت مدرسة اللغات الشرقية بباريس كتاباً بالفرنسية في مؤلفاته وآثاره^(١٨).

اشهر آثاره:

كان جولدزيهر مؤلفاً مكثراً في عدد من وجوه الثقافة الاسلامية، وفي الفقه خاصة^(١٩) ومن اشهر آثاره:

- ١- اليهود (بالانجليزية): ليبزيج ١٨٧٠م.
- ٢- آداب الجدل عند الشيعة (بالالمانية): ليبزيج ١٨٧٤م.
- ٣- الاساطير عند اليهود (بالالمانية): ليبزيج، ١٨٧٦م ثم ترجم الى الانجليزية ١٨٧٧م.
- ٤- الاسلام (بالالمانية): بودابست، ١٨٨١م، هايدلبرج، ١٩١٠م ثم نقله (أرن) الى الفرنسية باشراف المؤلف بعنوان: العقيدة والشريعة في الاسلام: باريس، ١٩٢٠م ثم نقله الى العربية الدكتور محمد يوسف موسى والاستاذ عبد العزيز عبد الحق، ١٩٥٩.
- ٥- درس في الاسلام في جزئين كبيرين (بالالمانية): هاله ١٨٨٥-١٨٩٠م.

٦- بحث فلسفي في فقه اللغة العربية في مجلدين (بالألمانية)، ليدن ١٨٩٨م.

٧- نشر ديوان الحطيئة، بشرح السكري متناً وترجمة مع تعليق عليه : لبيزيج، ١٨٩٣م.

٨- ترجمة كتاب توجيه النظر الى علم الاثر لصديقه الشيخ طاهر الجزائري (الى الألمانية): ١٨٩٨م.

٩- نشر كتاب المعمرين للسجستاني: ليدن، ١٨٩٩م.

١٠- العقائد والشرائع عند المرجئة: ١٨٩٩م.

١١- القدرية والمعتزلة: ١٨٩٦م.

١٢- نشر جزءاً كبيراً من كتاب المستظهرية في فضائح الباطنية، وفضائل المستظهرية للغزالي، بمقدمة في ٨١ صفحة: ليدن، ١٩٠٦م.

ثم كتب عنه بالألمانية فصلاً في ١١٢ صفحة.

ومن بحوثه الخطيرة:

١- مقالة من كتاب اسرائيلي في اسماء الله الحسنى: لبيزيج، ١٨٩٣.

٢- تفسير بعض اسماء الله السريانية التي وردت في القصيدة الجلجوقية

(الدراسات الشرقية لنولدكه، ١٩٠٦).

٣- دواوين القبائل (المجلة الآسيوية البريطانية، ١٨٩٧م).

٤- الخطيب عند العرب (الصحيفة الشرقية لفينا، ١٨٩٧م).

٥- التقية في الاسلام (ملحق المجلة الشرقية الألمانية، ١٩٠٦).

٦- نشر في المجلة الشرقية الألمانية بين عامي ١٨٩٧-١٩٢٤ البحوث التالية: ديوان

الحطيئة، الكتابة في الجاهلية، أمثال العرب، الصحيفة الكاملة للأمام زين العابدين (ع)، الشيعة، كتاب الملل والنحل، فتوى الفتاوى، ابن ابي العقب.

وله بالفرنسية:

١- رسالة في السامري وعجل الذهب (المجلة الافريقية، ثم على حدة).

٢- منوعات يهودية وعربية (مجلة الدراسات اليهودية، ١٩٠٦م).

٣- الحديث في الاسلام (الدراسات الاشورية، ١٩٠٩).

٤- نبذة عن إيمان العرب (منوعات ويرنبورج، ١٩٠٩).

٥- في الاسلام: إخوان الضفا: ١٩١٠.

٦- مربع: ١٩١١.

٧- فخر الدين الرازي: ١٩١٢.

٨- رسالة الحسين بن منصور الحلاج،
نقد فيها كتاب الطواسين لماسينيون
باسلوب لم يسبق اليه: ١٩١٢.

٩- البخاري: ١٩١٥-١٩١٦.

١٠- المعتزلة والمتراذفات العربية: ١٩١٨.

١١- أسماء العرب: ١٩٢٨.

وله بحوث في لغات أخرى:

١- تكريم الاولياء في الاسلام (عالم
الاسلام، ١٩١١-١٩١٢).

٢- دراسة عن النبي (المجلة الآسيوية
البريطانية، ١٩١٢).

٣- الاجماع (مجمع علوم الفلسفة
والتريخ، ١٩١٦).

٤- عيادة المريض (الدراسات
الاشورية، ١٩١٨-١٩١٩).

٥- البدعة (نشرة الدراسات العربية،
١٩٤٢) (٣٠)

وبسبب هذا النتاج المتعدد الواجه، بكل
ما يتسم به من التحامل على الاسلام، ادرجه
المرحوم الدكتور محمد البهي في طليعة
الخطرين من المستشرقين الذين تعد
كتاباتهم حجة بين الغربيين أو لآرائهم شبه
حجية بين المسلمين، كما اعتبر كتابه
مذاهب التفسير الاسلامي ضمن الكتب
الخطيرة (٣١).

اما المستشرق جان جاك وردنبرغ
فيؤكد في دراسته «الاسلام في مرآة الغرب»
بان جولدزيهر احد خمسة خبراء مهمين
كصانعين لصورة معينة للاسلام، وهم
(هيرغرونج، بيكر، مكدونالد، ماسينيون).

ففي عمل كل من المستشرقين
البارزين — الذين يدرسهم — ثمة رؤيا
للاسلام على درجة عالية من التحيز بل
وحتى من العدائية (٣٢).

هذه الشهادة — الاعتراف الذي شهد به
«شاهد من أهلها» تلغي أية محاولة تجميل
أو اصفاء بعض المساحيق على الوجه
الصالح لجولدزيهر، من قبل بعض
المبهورين بالاستشراق ورموزه (٣٣)، ولمن
يشكك في ما نذهب اليه، ندعوه الى متابعة
الرحلة مع واحد من مؤلفات هذا المستشرق
الخطر.

مذاهب التفسير الاسلامي

تتصدر الطبعة العربية للكتاب مقدمة
المعرب (دكتور عبد الحليم النجار)، وهي
مقدمة قصيرة، يشير فيها — باقتضاب —
الى عدد من الاشارات والتنبيهات، من قبيل
التنويه بالترجمة الجزئية للكتاب التي
نشرها صديقه الدكتور علي حسن عبد

القادر، لينتقل الى الاشادة بمنهجية الكتاب واسلوب البحث الذي اتبعه المؤلف، وعده عملاً مبتكراً، ناهيك عن طرافته في عرض مناحي الدراسات القرآنية، وتاريخ الثقافات الاسلامية.. ويدعو الى ترسم واحتذاء الآخرين بهذه المنهجية، في بحوثهم ودراساتهم، سواء القرآنية وغير القرآنية! والغريب ان المعرب حاول — في مقدمته — التقليل من أهمية الأخطار العلمية التي وقع فيها جولد زيهر، والافتراءات التي اطلقها جزافاً، وبروح غير علمية.. بل وتتنافى مع أبسط متطلبات البحث العلمي الذي طالما يتباهى به المستشرقون والمبهورون بهم! اما محتويات الكتاب فتشمل الموضوعات التالية:

أولاً: المرحلة الأولى للتفسير:

ويتناول فيها نشأة التفسير المذهبي، واختلاف القراءات، وحظ الخط في ذلك. وقد ركّز المستشرق جولد زيهر كثيراً، في هذا الباب، على نقطتين هما: تناقض في القراءات على حد زعمه، الزيادات المقول بوجودها في المصاحف الفردية غير مصحف عثمان. وقد استغرق حديثه عن النقطة الأخيرة ستاً وعشرين صفحة من

الطبعة العربية (من ص: ١٢ — ٧٤).

ولا ينفرد جولد زيهر في هذا المنحى الخبيث، فهناك العديد من المستشرقين الذين سلكوا هذا المنهج، ويعتبر «نولدكه»^(٢٤) من أخطرهم، في هذا المجال، ولا يخفي «جولد زيهر» اعجابه الكبير به حينما يقول عنه: وقد عالج هذه الظاهرة علاجاً وافياً، وبين علاقتها بفحص القرآن، زعيمنا الكبير: نيودور نولدكه في كتابه الاصيل البكر: تاريخ القرآن، الذي نال جائزة اكااديمية النقوش الاثرية بباريس، [الكتاب: ٧]

وكانما وجد بعض المستشرقين في موضوع اختلاف المصاحف ميداناً يخبون فيه ويضعون ليشفوا رغبة في صدورهم: هي زلزلة العقائد، وفتح أبواب الشكوك والزيف، وفصم العروة الوثقى والرابطة المحكمة بين المسلمين.

فهؤلاء المستشرقون يعرفون ان الشك في نص يوجب الشك في نص آخر، فهم يلحّون في طلب روايات الاختلاف، وينقلونها في غير تحرّز، ويؤيدونها غالباً، ولا يمتحنون أسانيدها، ولا يلتفتون الى آراء علماء المسلمين فيها^(٢٥).

ثانياً: التفسير بالمأثور:

يتطرق الكاتب، في البداية الى مسألة تجنب تفسير القرآن التي دأب عليها المسلمون، في عصر صدر الرسالة، ثم يشير الى أنه قد وجدت طائفة من علماء الكتاب الفضوليين (...) الذين سدوا ثغرات القرآن (.. هكذا!) بما تعلموه من اتصالهم باليهود والنصارى (...) واثموا ما تلقوه عنهم من القصص.. [الكتاب: ٥٧].

بعد ذلك يقف المؤلف عند اشارة القرآن الى الحوادث المقبلة المتأخرة عن نزوله، ويحاول جهد امكانه تسفيه كبرى الثوابت اليقينية مستفيداً من بعض التفاسير التي لا تخلو من الاسرائيليات فاقحمت اساطيرها على أنه تاويل أو من قبيل التنبؤ بالغيب.

وعند حديثه عن التفسير بالمأثور، يمر مروراً سريعاً على مكانة الرواية في العلم ونقدها، ليقف عند دور ابن عباس في التفسير، ومدرسته فيه، واختلاف الروايات في التفسير المأثور، لينتهي الى تفسير الطبري باعتباره يؤدي الى المرحلة الثانية في نمو علم التفسير.

ما يهمنا التنبيه اليه، هنا، هو تأكيدات جولد زيهر المستمرة حول ما يزعمه بـ «المسحة اليهودية» في مدرسة ابن عباس.

وكيف انه (كان يقرأ القرآن كل سبعة أيام ويختتم التوراة كل ثمانية أيام بالروية والفهم.. وكان يدعو جماعة كبيرة من الناس احتفالاً بكل مرة يختتم فيها التوراة، ويرى أن هذا العمل الصالح يستوجب رحمة الله ورضاه!! ويذهب جولدزيهر في تخرصاته هذه الى مدى أبعد، حينما يقول: (وكثيراً ما نجد بين مصادر العلم المفضلة لدى ابن عباس، اليهوديين الذين اعتنقا الاسلام: «كعب الأحبار» و: «عبد الله بن سلام» [ص: ٨٨] ويحاول جولد زيهر اقناع الآخرين بأن ما تعلمه ابن عباس من أهل الكتاب لهو من أبرز معالم مذهب التفسير الذي أقامه هذا الأب الأول لتفسير القرآن، ويستعين جولدزيهر بما بيّنه المستشرق ليوني (كيتافي)^(٣٦) مشيراً بجهد الممتاز في هذا المضمار، دون أن ينسى جولدزيهر الاشارة ببحث (كيتافي) هذا، والترويج له، اذ يستحق — على حد تعبيره — واحداً من المعالم المميزة لطريقته أن يبرزه ابرازاً خاصاً.. [ص: ٨٩].

ولا نحتاج الى تعليق على ما تقدم، فالغرض واضح من التركيز على مثل هذه التوجهات المفرضة، خاصة اذا ما تذكرنا ان المستشرق جولدزيهر يهودي الاصل..

ثالثاً؛ التفسير في ضوء العقيدة: مذهب أهل الرأي

تحتل معركة المعتزلة مع مخالفيهم في تناول القرآن المساحة الكبرى من هذا الفصل، وفي هذا السياق يتطرق الى قضية حنق الحنابلة على الطبري، وطريقة المعتزلة في نصوص الصفات الالهية، وتصانيفهم في التفسير، كالكشف للزمخشري، ومفاتيح الغيب للفخر الرازي.

ثم يتحدث المؤلف عن اعجاز القرآن وبلاء المعتزلة فيه، وانكار الزمخشري على الاشاعرة جل آرائهم، وكان لا يدع فرصة تمر دون أن ينال مغمراً من خصومه، وأحب الاسماء عنده لهم: المجبرة، الحشوية، المشبهة، وأحياناً: المبطة [ص: ١٤٨].

كذلك يتناول المؤلف منهج الزمخشري والمعتزلة في التفسير، والعقل عند المعتزلة باعتباره يمثل معيار الحقائق الدينية عندهم، وفي ضوء هذا المنطلق تتجه أفكارهم وآراؤهم على كافة الأصعدة، كعدم الايمان بالسحر والكهانة وما يجري مجراهما..

وعلى طريقة الاستشراق المعروفة بالدس والتشويه، أورد جولدزيهر جملة من

المغالطات في هذا الباب، ومن بين أبرزها: ادعاؤه استناد الشريف المرتضى، في محاولاته التفسيرية، الى تفسيرات الزعيم القديم لمدرسة الاعتزال: أبي علي الجبائي [ص: ١٣٨]، وبرزوا المسائل العقدية عند علماء الكلام الاسلاميين، في القرنين الأولين، تحت تأثير النشاط العقدي في داخل الكنائس والفرق المسيحية الشرقية، وينهي جولدزيهر كلامه دون أن ينسى تأكيد المفضل في تأثير اليهودية على ما أخذه الاسلام في مسائل النزاع المعلقة بين فريق الاعتزال وأهل السنة [ص: ١٩٠].

رابعاً؛ التفسير في ضوء التصوف الاسلامي:

في هذا الفصل يتحدث المؤلف عن وحدة الوجود، كمدخل مناسب للحديث عن التفسير الذي يعتمد المتصوفة والقائم على التأويل والرمز، ويستشهد بأحد آراء ابن عربي في العقيدة، لينتقل الى اخوان الصفا وتأويلهم للنصوص الدينية، واسرار اخوان الصفا، وخصومة الغزالي لهم.

ثم يعقد جولدزيهر موازنة بين اخوان الصفا والمتصوفة، ويقف عند أحد أقطاب التصوف وهو الحلاج، بعدها يتناول

موضوعات ذات علاقة: كالتفسير الاشاري للقرآن، تصنيف الصوفية في التفسير، ويقف طويلاً أمام تفسير وآراء ابن عربي، وخاصة في كتابيه: الفتوحات المكية وفصوص الحكم، ويستعرض العديد من افكاره.

كعاداته في ربط الكثير من تعاليم الاسلام بالافكار النصرانية — اليهودية، نلاحظ جولدزيهر يحرص كثيراً على ابراز تاثر الصوفية بتعاليم «فيلون» الذي اثر اسلوب بحثه — كما يدعي جولدزيهر — في الحقائق الدينية والمأثورات المقدسة بطرق غير بادية للعيان، قروناً طويلة بعد ظهور ذلك الاسلوب، في تلك الطبقة التاريخية المتأخرة من مجال تأثيره، أي طبقة التصوف الاسلامي [ص: ٢٢٢] ويلقي كلامه هذا على عوايته، دون أن يقدم — كعاداته اغلب الأحيان — أي دليل على دعواه هذه!

ما تجدر الإشارة اليه، أن جولدزيهر، ورغم محاولاته الدؤوب في التظاهر بالحياد العلمي في عرض الأفكار، فإنه يبيث بعض سمومه، وبطريقة هادئة جداً، ويتضح ذلك حينما يكرر لفظة الاسلام الايجابي حينما يتحدث عن التصوف الذي يصور الشريعة على أنها مرتبة تمهيدية لاغنى عنها، لتلقى

في طور متأخر، وهو ما يطلق عليه بعض المتصوفة بالغاية النهائية وهي: «اليقين» [ص: ٢٠٢].

خامساً: التفسير في ضوء الفرق الدينية:

بعد جولة المستشرق جولد زيهر مع كل من مذهب أهل الرأي ومذهب المتصرفية، يواصل بحثه حول عامل ثالث هو عامل التفسير المذهبي: مصلحة الفرق الدينية، فيقول في هذا الصدد: «وعلياً أن نبحت بوجه خاص: على أي وجه أدخلت في القرآن مصالح الفرق التابعة لحزب الشيعة، ومبادئها الأساسية المميزة لها» [ص: ٢٨٦]. بهذه النظرة المبهمة والمشوشة بدأ «جولدزيهر» حديثه عن التشيع.. وعقائده، وحاول أن يرجع التفسير لدى الشيعة، في خطواته الأولى، الى بعض الاشارات التي وردت في القرآن الكريم بحق الخوارج الحرورية [ص: ٢٨٧]، وكذلك ما ورد في تفسيرهم لـ (الشجرة الملعونة) التي وظفوها لطعن بني امية [ص: ٢٩].

وكنا نتمنى على جولدزيهر أن يحترم نفسه، ويقف عند حدود ثقافته المعرفية المحدودة، عن الاسلام وعوالمه العميقة.

وكان الأولى به أن لا يخوض فيما خاض فيه، من قضايا لا يتسنى له والأمثاله أن يدلوا بدلوهم فيها، لقصورهم المعروف، في هذا الأمر.. ولكنه اقتحم أعوص المجالات بقوالبه الاستشراقية القاصرة، والمشبوهة.

ومن هذه القضايا، مثلاً، يتعرض «جولدزيهر» الى أول وأخطر وأحدث من اختلاف: بين المسلمين بعد وفاة الرسول الأكرم (ص)، ونعني بها الامامة، فيذكر الرواية المسندة الى ابن عباس، بخصوص الآية السابعة من سورة الرعد: ﴿.. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد﴾: «روي عن سعيد بن جبير.. الذي أثنى عليه ابن عباس بأنه أوثق حجج الدين، أنه روى عن ابن عباس قال: لما نزلت ﴿إنما أنت منذر﴾ الآية، وضع رسول الله (ص) يده على صدره فقال: أنا المنذر وأوما بيده الى منكب علي كرم الله تعالى وجهه فقال: انت الهادي يا علي، بك يهتدي المهتدون من عدي..».

وهنا يعلق هذا المستشرق اليهودي بقوله: «حقاً يرجع هذا الاعتراف بحجية علي في العلم فحسب، لا الى حقه، وحقوق بنييه السياسية، بيد أن الناس قد بدءوا أيضاً في عهد مبكر باستخراج الادلة الشرعية على هذه الحقوق من القرآن» [ص: ٢٩١] ويضع

جولدزيهر نفسه مشرعاً، وكأنه يعيد دور سلفه البعيد كعب الأحبار، الذي اعترض عليه ابوذر الغفاري ذات يوم قائلاً: اتعلمنا في ديننا يا ابن اليهودية..؟!

ويسدر هذا الدعي في غيّه، وعلى هذا المنوال، فيقول: «ويبدو ان أول ما تمسك به مذهب الحزب العلوي هو الآية ٢٦ من سورة الاسراء، التي تقرر على المسلمين وجوب اعانة المسكين وذي الحاجة، بادئة بالكلمات: ﴿وَأَتِذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ﴾ فقد نقل الشيعة هذا الأمر من دائرة أداء الواجب الانساني الى نطاق القانون الدولي، وحملوه على حقوق اسرة النبي السياسية [ص: ٢٩١] — ٢٩٢.

ثم ينتقل «جولدزيهر»، بعد هذه المقدمات المفرضة، الى الهدف الأساس، وهو التشكيك بموقف الشيعة من النص القرآني الرسمي الموجود بأيدينا وعلاقتهم به. ويتساءل بخبث: «هل يعدّه (اي القرآن) هذا المذهب نصاً معتمداً للوحي الالهي الذي أنزله الله على لسان محمد» (ص)؟

وهنا يجيب بقوله: «إنه وإن كان الشيعة قد رفضوا الرأي الذي ذهب اليه طائفة متطرفة منهم، من ان القرآن المأثور لا يمكن الاعتراف به مصدراً للدين، بسبب

الشك في صحته وبراءته من المآخذ، فإنهم قد تشككوا على وجه العموم منذ ظهورهم في صحة صياغة النص العثماني. وهم يدعون أن هذا النص العثماني، بالنسبة إلى القرآن الصحيح الذي جاء به محمد (ص)، يشتمل على زيادات وتغييرات هامة. كما استؤصلت منه أيضاً، من جانب آخر، قطع هامة من القرآن الصحيح بالابعاد والحذف. وعوضاً عن دعم أحكامه هذه بالدليل، وتعريضها بالمصادر الشيعية التي من المفترض أنه استقى معلوماته منها — كما تقتضي أصول البحث المرعية — نراه يسارع للاستشهاد بما نشره باللغة الإنجليزية كليرتس دال W. St. Clair Tisdall^(٢٧) عن تلك (الزيادات) الشيعية المزعومة، ليخرج: «وكل ذلك يدل على استمرار افتراض الشيعة حصول نقص غير قليل في نص القرآن العثماني بالنسبة إلى المصحف الأصلي الصحيح» [ص: ٢٩٥].

وبعد سطور قليلة من هذا الرأي — الذي لم يعتمد فيه ولو على مصدر شيعي واحد — يذهب إلى القول: «ويبدو أنه لم يحصل أصلاً بين الشيعة اتفاق معين على علاقة نص القرآن المأثور بقالب من النص صحيح المطابقة في زعمهم لكتاب الله. فلم

يبلغ واحد من النصوص التي حاولوا هم جمعها في دائرتهم إلى اعتماد شرعي. والمؤكد عندهم هو افتراض عدم اكتمال المصحف العثماني فحسب، [ص: ٢٩٦].

وأيضاً لم يقدم هذا اليهودي دليلاً واحداً على زعمه (المؤكد) غير المؤكد! إن لم يكن المؤكد هو خلاف ذلك تماماً. وقد كفانا الامام الخوئي (ره) — وهو أحد أساطين مراجع الشيعة المعاصرين — مؤونة تعرية هذه الآراء المفرضة، إذ يقول:

[المعروف بين المسلمين عدم وقوع التحريف في القرآن، وأن الموجود بأيدينا هو جميع القرآن المنزل على النبي الأعظم (ص)، وقد صرح بذلك كثير من الأعلام. منهم رئيس المحدثين الصدوق محمد بن بابويه، وقد عدّ القول بعدم التحريف من معتقدات الإمامية. ومنهم شيخ الطائفة أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي، وصرح بذلك في أول تفسيره «التبيان» ونقل القول بذلك أيضاً عن شيخه علم الهدى السيد المرتضى، واستدلّاه على ذلك بآتم دليل. ومنهم المفسر الشهير الطبرسي في مقدمة تفسيره «مجمع البيان» ومنهم شيخ الفقهاء الشيخ جعفر في بحث القرآن من كتابه «كشف الغطاء» وادعى الاجماع على ذلك.

ومنهم العلامة الجليل الشهشهانى في بحث القرآن من كتابه «العروة الوثقى» ونسب القول بعدم التحريف الى جمهور المجتهدين ومنهم المحدث الشهير المولى محسن القاساني. ومنهم بطل العلم المجاهد الشيخ محمد الجواد البلاغي في مقدمة تفسيره «آلاء الرحمن».

وقد نسب جماعة القول بعدم التحريف الى كثير من الاعاظم. منهم شيخ المشايخ المفيد، والمتبحر الجامع الشيخ البهائي، والمحقق القاضي نور الله، واضرابهم. وممن يظهر منه القول بعدم التحريف: كل من كتب في الإمامة من علماء الشيعة وذكر فيه المثالب، ولم يتعرض للتحريف فلو كان هؤلاء قائلين بالتحريف لكان ذلك أولى بالذكر من احراق المصحف وغيره.

وجملة القول: أن المشهور بين علماء الشيعة ومحققهم، بل المتسالم عليه بينهم هو القول بعدم التحريف. نعم ذهب جماعة من المحدثين من الشيعة، وجمع من علماء أهل السنة الى وقوع التحريف. قال الراقعي: فذهب جماعة من أهل الكلام ممن لا صناعة لهم إلا الظن والتأويل، واستخراج الأساليب الجدلية من كل حكم وكل قول الى جواز أن يكون قد

سقط عنهم من القرآن شيء، حملاً على ما وصفوا من كيفية جمعه وقم نسب الطبرسي في «مجمع البيان» هذا القول الى الحشوية من العامة^(٢٨).

ولم يكشف الامام الخوئي (ره) بهذا الاستعراض الذي يدحض توجهات الاستشراق، بل راح يسرد الأدلة الدامغة على صيانة القرآن من التحريف، ويفند شبهات القائلين بذلك^(٢٩).

ومن القضايا التي استمر جولدزيهر في اثارتها والتركيز عليها هي ما يسمى بـ «مصحف فاطمة»، والذي زعم أن الشيعة يرون ان المهدي (عج) سينشره أولاً بصورة نهائية، على النحو الذي رواه الأئمة (ع) [ص: ٣٠٦].

بهذه الروح غير العلمية يواصل جولدزيهر مقولاته الطافحة بالدس والافتراء. ولم يكتفِ بكل هذه التشويهات المخلة، وانما يذهب الى مديات أبعد، في هذا الاتجاه، وذلك حينما يحمّل التشيع أوزار الفرق الضالة والمنحرفة والمشبوهة، كما هو الحال مع البابية!، رغم اعترافه بانفصالها المتأخر انفصالاً رسمياً عن الاسلام الذي ادّعت أنها نسخته [ص: ٢٢٦]. ولئن تفهّمنا مرامي الاستشراق —

وجولدزيهر أحد أعمدته — من وراء كل هذه التخرصات، فإن ما لم نتفهمه حقاً، وهو ما يحز في النفس كثيراً، سكوت المعرب (د. النجار) عن كل النزعات التي لصقها جولدزيهر بالشيعة، دون أن يكلف الدكتور نفسه عناء الرد عليها أو الإشارة إلى خطئها، كما فعل في كثير من هوامشه المبتوثة في فصول الكتاب، والاستثناء الوحيد هو، هذا الفصل الذي كان خلواً من أي تنبيه يُذكر؛ ولا يعفيه اعتذاره في المقدمة عن التنبيه على الموارد التي تستحق التنبيه، عزوفاً عن الاطالة، وتذرعاً بالعجالة.. لأنه نبّه في غير موضع، ووقف مع جولدزيهر أكثر من مرة، إلّا في الفصل الخاص بالشيعة! وهذا ما حدانا أن نقف أمام بعض ما ساقه جولدزيهر من أحكام وآراء بعيدة عن الحق والصواب.

التفسير في ضوء التمدن الاسلامي:

وهو الفصل الأخير، يتناول فيه اشكالية الاسلام والحضارة، وهل هما على طرفي نقيض، ام أنهما منسجمان؟ ورغم أن جولدزيهر يعترف بأن الإجابة عن هذا السؤال بالتضاد بين الحضارة والاسلام بأنه جواب محبب إلى دوائر كثيرة غير أنه

يقر بأنه قد وجد في دوائر مختلفة من العالم الاسلامي ما يرد عليها من الوجهتين النظرية والعلمية. ويستدل بآراء سيد أمير علي ليعرج، بعد هذا المدخل السريع، على الترجمة الانجليزية التي اخرجتها المدرسة الهندية على الترتيب الزمني، دون أن ينسى جولدزيهر الاشادة تكراراً بالسير سيد أحمد خان بهادر (١٨١٧ — ١٨٩٨م) على أنه رائد ديني لحركة التجديد [ص: ٢٤٧] وليس بخاف سر هذا الاعجاب!.

وفي مقارنة سريعة بين المدرستين الهندية والمصرية، باعتبارهما يتصدران تيارات العصر الحديث، يخلص إلى أن المحرك الأول لهذه الاتجاهات هو السيد جمال الدين الأفغاني (١٨٢٩ — ١٨٩٧م) باعث التيار المعروف بالوحدة الاسلامية. ثم يسلط بعض الاضواء على أفكار تلميذه الشيخ محمد عبده الذي أرسى اسس ومعالم المدرسة المصرية. ويتناول جولدزيهر بشيء من التفصيل جهود محمد عبده وتلميذه صاحب مجلة المنار السيد رشيد رضا في اثراء حركة الاحياء الاسلامي، ومنهج مدرسة محمد عبده في تناول القرآن، ومحاولة اثبات ان القرآن لا يحتوي على ما يعارض العلم.

وما يؤاخذ على جولدزيهر أنه نسب كثيراً من الأقوال، التي ساقها في معرض التفسير إلى الشيخ محمد عبده، مع أنها من كلام تلميذه السيد محمد رشيد رضا.

وفي خاتمة المطاف ينحي جولدزيهر باللائمة على علماء الشرع الرسميين (أو وعاظ السلاطين) الذين أدى فساد مسلكهم إلى تدهور الاسلام السياسي. وهذا المصطلح الذي استخدمه جولدزيهر مطلع هذا القرن قد شاع استخدامه، من جديد، على السنة دوائر الغرب وعملائها الفكريين في المنطقة، وهو مصطلح لا يخلو من تحامل، مع فارق في طبيعة الوضع الخاص لحركة الاسلام السياسي الصاعدة، والتي غدت اليوم خطراً حقيقياً على مصالح الغرب وأدواته ومخططاته.. ووجوده. ولا يستغرب أحد من هذا التحامل،

الهوامش

(١) تراجع المقدمة القيمة للاستاذ عمر عبيد حسنة

لكتاب: «المنهج في كتابات الغربيين عن التاريخ

الاسلامي» للدكتور عبد العظيم محمود الديب (كتاب

الامة، ربيع الثاني ١٤١١هـ)، ص: ٢٨.

(٢) عباس ارجيلة: «مقال» ترجمة معاني القرآن إلى

فهو الحضور الدائم في كل ما كتبه جولدزيهر ومنذ السطر الأول، حتى السطر الأخير من كتابه هذا. وذلك هو يدن الاستشراق وطبيعته، مهما تلفع برداء العلمية او الموضوعية أو حتى المنهجية!.

كلمة لا بد منها:

ولئن كان لا بد من كلمة أخيرة فهي: أن الاوان لكي نعيد النظر بكل ما أنتجه الاستشراق، وحري بنا نحن المسلمين أن نشمر ساعد الجد للخوض في تراثنا وموروثنا الحضاري، ولا نظل مستسلمين لما أنتجه لنا الأعداء بكل ما ينطوي عليه من سموم وقدموه على طبق شهي، يفري ذوي العقول الخاوية، ويفذي المهزومين من أبناء هذه الأمة، ويكرس عندهم الاستلاب الفكري المثير للأسى والدهشة معاً.

اللاتينية»، مجلة الامة (القطرية)، العدد ٧١، ذو القعدة

١٤٠٦هـ، ص: ٢٦.

(٢) د. محمد أمين فرشوخ: «المدخل إلى علوم القرآن

والعلوم الاسلامية»، بيروت، ١٩٩٠، ص: ٢٢٢، ٢٢٠.

(٤) عمر عبيد حسنة: المرجع السابق: ٢٨.

(٥) سيد قطب: في ظلال القرآن ٢: ١٠٦١ (طبعة دار الشروق التاسعة، بيروت، ١٤٠٠هـ — ١٩٨٠م).

(٦) مصطفى خالدي، وعمر فروخ: «التبشير والاستعمار في البلاد العربية» ط ٥، بيروت، ١٩٧٢، ص: ٤٠.

(٧) مجلة الأمة: المرجع السابق: ٢٨.

(٨) د. محمد البهي: الفكر الاسلامي وصلته بالاستعمار الغربي، ط ٥، بيروت، ١٩٧٠، ص: ٢٢٥.

(٩) خير الدين الزركلي: الاعلام ١: ٨٤ (ط ٧، بيروت ١٩٨٧).

(١٠) نجيب العقيقي: المستشرقون ٢: ٩٠٦ (القاهرة، ١٩٦٥).

(١١) الاعلام: المرجع السابق.

(١٢) المستشرقون: المرجع السابق:

(١٣) جان جاك ورد نبرغ: الاسلام في مرآة الغرب (مراجعة كتاب)، مجلة الفكر العربي، العدد ٢٢

نيسان (ابريل) — حزيران (يونيو) ١٩٨٢، ص: ٢١٨.

(١٤) الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي: المرجع السابق: ٥٥٢.

(١٥) الاعلام: المرجع السابق.

(١٦) الفكر الاسلامي الحديث...: المرجع السابق: ٥٢٢.

(١٧) المستشرقون: المرجع السابق: ٩٠٦.

(١٨) الاعلام: المرجع السابق.

(١٩) د. عمر فروخ: «الاستشراق ماله وما عليه»، مجلة المنطلق، العدد ٨ ربيع الأول ١٤٠٠هـ، ص: ٣٦.

(٢٠) المستشرقون: المرجع السابق: ٩٠٧ — ٩٠٨.

(٢١) الفكر الاسلامي الحديث...: المرجع السابق: ٥٥٢، ٥٦٠.

(٢٢) د. ادوارد سعيد: «الاستشراق: المعرفة، السلطة، الانشاء» (ط ٢، بيروت، ١٩٨٤) ص: ٢٢٠.

(٢٣) المستشرقون: المرجع السابق.

(٢٤) تيودور نولدكه (١٨٣٦ — ١٩٢٠): من اكابر

المستشرقين الالمان. ولد في هاربورج (بالمانيا)،

وتعلم في جامعات غوتنجن، وفيينا، وليدن، وبرلين.

وانصرف الى اللغات السامية والتاريخ الاسلامي

فَعَيَّنَ استاذاً لهما في اكثر من جامعة. له كتب

عديدة بالالمانية اهمها: تاريخ القرآن، حياة النبي

محمد، دراسات لشعر العرب القدماء، النحو

العربي، خمس معلقات.. وله بالعربية: منتخبات

الاشعار العربية. كان يحسن اللغات الشرقية كلها

كالعربية والآرامية والعبرية والصابئية والحبشية

وغيرها.. فضلاً عن معرفته بلغات الغرب كالفرنسية

واللاتينية والفرنسية والانكليزية والاطالية

والاسبانية ولغته الالمانية (الاعلام للزركلي ٩٦:٢).

(٢٥) لبيب السعيد: المجمع الصوتي الاول للقرآن الكريم

او المصحف المرتل (القاهرة ١٢٨٧هـ — ١٩٦٧م)

ص: ٤١٢.

(٢٦) ليون كيتاني (١٨٦٩ — ١٩٣٦): مستشرق ايطالي

مؤرخ. من اهل روما، مولداً ووقاة. تعلم في

جامعتها وقام برحلات الى الشرق، ولا سيما الهند

وايران ومصر والشام، وجمع مكتبة عربية عظيمة.

جعلها بعد وفاته للمكتبة الايطالية — وكان يحسن
سبع لغات، منها العربية والفارسية. ألف بالاطالية
كتاب تاريخ الاسلام - (Annali dell is-
lam) وطبع منه سنة ١٩٠٥ — ١٩٠٨ ثمانية
مجلدات ضخمة محلاة بالرسوم والخرائط المفصلة
انتهى فيها الى سنة ٤٠ للهجرة، نشر بالعربية
«تجارب الأمم» لمسكويه (الأعلام للزركلي ٥: ٢٥٠).

(٢٧) يُراجع: 111 (1613) Thi moslem world
227 - 241, Shish addition to thi koran.

(٢٨) يُنظر: البيان في تفسير القرآن (ط٥، بيروت،
١٣٩٤هـ، ١٩٧٤م) ص: ٢١٨ — ٢١٩.

(٢٩) المرجع السابق: ٢٢٥ — ٢٤٥، وقد عالج العلامة محمد
هادي معرفة هذه الشبهة في كتابه «صيانة القرآن
من التحريف»، وكذلك السيد علي الحسيني
الميلاني في كتابه: «التحقيق في نفي التحريف»،
وقد صدر الكتابان عن دار القرآن الكريم، عام
١٤١٠هـ.

تقرير عن المؤتمر الخامس لعلوم ومفاهيم القرآن الكريم

قد يكون بعض القراء الاعزاء على اطلاع بانه في السنوات الاخيرة، كان يعقد في مجال بحوث العلوم القرآنية، وفي ذكرى مبعث الرسول الاكرم (ص)، مؤتمر سنوي في دار القرآن الكريم، مدرسة آية الله العظمى الكلبايكاني (قده)، وبمشاركة العلماء والمفكرين من الحوزة العلمية الدينية والجامعات، والهدف من عقد المؤتمر، تهيئة الاجواء العلمية المناسبة في حقول المعارف القرآنية، والاطلاع على آخر ما يستجد في مجال الدراسات القرآنية، ولحسن الحظ، فانه بعقد المؤتمرات الاربعة السابقة في السنوات الماضية، قد بحثت مواضيع مهمة وقيمة، وقد طبعت مجموعة من الخطب والمقالات الواصلة لامانة المؤتمر مرفقة بتقارير اللجان العلمية، ووضعت في متناول ايدي المهتمين بالامر.

الآن، وبعد انقضاء المؤتمر الخامس لعلوم ومفاهيم القرآن الكريم، رأينا من المناسب ان نقدم نبذة مختصرة وجامعة عن

المؤتمر المذكور ولجانه العلمية، مع استعراض للتحليل الذي جرى في الاجتماع المنفصل ويحضر رؤساء اللجان العلمية، حتى يطلع قراء المجلة الاعزاء على وقائع المؤتمر:

انعقد المؤتمر الخامس لعلوم ومفاهيم القرآن يومي ٢ - ٤ من شعبان المعظم عام ١٤١٤هـ وبحضور ثلة من العلماء والاساتذة والمفكرين والمحققين من الحوزة الدينية والجامعات، وكان محور المؤتمر هو (القرآن والمجتمع)، وقد تفرعت عن المؤتمر خمس لجان هي على التوالي:

اللجنة الاولى: المجتمع من وجهة نظر القرآن.

اللجنة الثانية: هيكل المجتمعات الاسلامية وخصوصياتها.

اللجنة الثالثة: قيادة المجتمع من وجهة نظر القرآن.

اللجنة الرابعة: المجتمع والاقتصاد في المنظور القرآني.

اليوم الأول:

افتتحت نشاطات اليوم الاول للمؤتمر في صباح الثالث من شعبان، وذلك بتلاوة مباركة من آي الذكر الحكيم، وتبعتها كلمة للسيد محمد تقي فرجي مسؤول دار القرآن الكريم، حيث رحب بداية بمقدم السادة الحضور، وشكر الاخوة الكتاب والباحثين الذين تفضلوا بارسال مقالاتهم للمؤتمر، و اضاف قائلاً:

كما هو معلوم للسادة، فان هذا المؤتمر كان يعقد سنوياً، وفي الذكرى العطرة لمبعث الرسول العظيم (ص)، ولكن هذا العام، انعكست الخسارة المؤسفة لرحيل المرجع الكبير للشيعة، سماحة آية الله العظمى الكلبايكاني (قده) على التحضيرات الخاصة بالمؤتمر، ومن ثمّ عدم عقده في موعده المقرر، بل ان الصدمة التي اصابتنا نحن في دار القرآن الكريم، كانت من الشدة بحيث لم نتصور بأي حال من الاحوال إمكانية عقد المؤتمر في هذه السنة، ولكن الرغبة والحماس الشديدين لهذا الرجل الفذ نحو توسيع وتعميق الفهم لكلام الله، وروحه الوالهة بالقرآن والعقيدة، وبركة وقدسية القرآن الكريم، ولطف ورعاية إمام العصر (عج) ارواحنا لتراب مقدمه الفداء، كانت خير عون لنا في عقد هذا المؤتمر

بالمستوى المطلوب.

وبعد ذلك، القى حجة الاسلام والمسلمين السيد جواد الكلبايكاني كلمة حول أهمية المفاهيم القرآنية في فكر المرجع الراحل (قده) واستعراض بعض خصوصياته الفذة.

قام بعدها آية الله مكارم الشيرازي بالقاء كلمة قصيرة شرح فيها جملة من خصائص المجتمع الاسلامي، وبعد ان بين بان تكامل الفرد وتكامل المجتمع من وجهة نظر الاسلام، أحدهما مرتبط بالآخر، وذكر ثلاثاً من الخصوصيات التي يمتاز بها المجتمع الاسلامي، اولها الارتباط العاطفي والمعنوي والتي يعرفها القرآن بانها الاخوة والمحبة، والثانية، توسيع رقعة العلم والمعرفة في المجتمعات البشرية، وأوضح باننا إذا تمعنا في القرآن الكريم والروايات المنقولة، نجد بان البشر قد قُسّموا الى طائفتين، طائفة المفكرين وطائفة المتعلمين. أما ثالثة هذه الخصائص، فقد كانت مسألة العدالة الاجتماعية، وفي ختام حديثه أوصى بحفظ أواصر الاخوة والمحبة خصوصاً في الحوزات العلمية.

وتبعه بعد ذلك، آية الله الجوادي الآملي في حديث حول اصالة الفرد او المجتمع في المفهوم القرآني، وأوضح بان المسألة

جديرة بالبحث في فصل مستقل، وقد تعرض الى الاصاله الحقوقية والاصالة الاجتماعية اللتين تشكلان الفصلين الاول والثاني بشكل سطحي، وأما الفصل الثالث، وهي الاصاله الفلسفية، فقد جعلها محور حديثه، وبحث عدة امور في هذه القضية.

وفي ختام الجلسة الصباحية، توجه المشاركون في المؤتمر الى ضريح المرجع الكبير السيد الكلبايكاني قدس سره، لقراءة سورة الفاتحة على روحه الطاهرة.

وفي الساعة الثالثة من عصر اليوم الاول، انعقدت لجان المؤتمر الخمس حيث بحثت كل لجنة الموضوع الذي انيط به اليها، حتى المساء.

اليوم الثاني:

استهلت نشاطات اليوم الثاني للمؤتمر ، بتلاوة عطرة من القرآن الكريم، وبعد انتهاء التلاوة المباركة، كان الحديث للدكتور محمد باقر الحجتي حول العائلة، وتربية الطفل من وجهة نظر القرآن، وقد تناول في حديثه حقوق الطفل في العائلة، وبلاستناد الى الروايات المنقولة في هذا المجال، اورد بعض النقاط المهمة.

وبعدها اعتلى المنصة المنصة الدكتور الخليجي رئيس جامعة العلامة الطباطبائي، وقد تركز بحثه حول تركيبة المجتمع في

المنظور القرآني.

رُفِعَت الجلسة بعدها لفسح المجال لالتئام لجان المؤتمر من جديد، كما استمرت اللجان عصر ذلك اليوم في عملها لمدة ساعة واحدة، وبعد ذلك عقدت الجلسة العامة للمؤتمر، وذلك بهدف تهيئة المسائل المتعلقة بسير المؤتمر، وقراءة التقرير المقتضب عن فعاليات دار القرآن الكريم، وكذلك تقديم التقارير العلمية للجان ومن ثم تلاوة البيان الختامي للمؤتمر.

في بدء الجلسة الختامية، جدد السيد فرجي شكره للاستاذة والباحثين لحضورهم المؤتمر، وعلى الاخص خطباء الجلسة الاعزاء، وأيضاً رئاسة المؤتمر الموقرة المتشكلة من السادة آية الله السبحاني؛ آية الله معرفة؛ وآية الله الاستاذي. وأضاف قائلاً:

وصلت لامانة المؤتمر الخامس لعلوم ومفاهيم القرآن حوالي ١٢٠ مقالة، والتي أخذت طريقها الى البحث وإكمال الاجراءات الخاصة بها. وعدا المقالات التي عرضت على اللجان، فان هناك مقالات اخرى مختارة ستطبع وتنشر كجزء من منشورات المؤتمر.

وقدّم بعدها ملخصاً لفعاليات دار القرآن قائلاً:

إن إحدى هذه النشاطات، هي الترجمة الفارسية للقرآن، والتي تجري على قدم وساق في قسم الترجمة، وتحت إشراف الهيئة العلمية، والتي تخطو آخر الخطوات على هذا الطريق والحمد لله، ويشارف العمل على النهاية.

النشاط الآخر للدار هو (الكشاف الموضوعي لآيات القرآن الكريم) والذي أنجز القسم الأكبر منه حتى الآن، وسيهاً ويقدم الى المحافل العلمية القرآنية في أقرب فرصة ممكنة.

وضمن فعاليات الدار - أضاف السيد فرجي - مرصلة اصدار مجلة رسالة القرآن، حيث ارسل العددان ١٣ و١٤ الى المطبعة، وتواصل هيئة التحرير اعمال المجلة بنجاح، وقد احتلت هذه المجلة مكانة مرموقة في الداخل والخارج.

وفي هذا الاتجاه، قمنا في الفترة الاخيرة باصدار مجلة باللغة الفارسية تحمل اسم (بيام قرآن) وقد صدر منها لحد الآن عدد تجريبي وستابع الصدور باذن الله وقد حظيت في بدايتها الاولى بسمعة طيبة في المحافل الحوزوية والجامعية.

وبالنسبة للمتحف القرآني فقد يكون معروفاً لاغلب السادة الحضور حيث يحتوي على نسخ نفيسة وقيمة من القرآن

الكريم، ويزور هذا المتحف الاخوة الزوار في مناسبات مختلفة.

وكان تاسيس مكتب جمع ونشر آثار فقيه اهل بيت العصمة والطهارة آية الله العظمى الكلبايكاني (قده) من بين الفعاليات التي انجزت بعد وفاته.

وفي الختام جدد السيد فرجي شكره للمشاركين لحضورهم جلسات المؤتمر.

وبعدها عرض رؤساء اللجان العلمية ولمدة عشر دقائق لكل منهم تقريراً للاخوة الحضور عن لجانهم، وفيما يلي نعرض لقرائنا الاعزاء خلاصة لهذه التقارير:-

اوضح الشيخ آية الله السبحاني رئيس اللجنة الاولى قائلاً:

قدم المشاركون في هذه اللجنة المقالات التي اعدت في مؤسسة الامام الصادق (ع) واثرت النقاشات حول المواضيع التالية:

١- حقيقة او اعتبارية الوجود للمجتمع:

طرحت في هذا المجال آراء مختلفة، وخلصنا الى نتيجة انه يمكن للمجتمع ان يحافظ على نوع من التوازن في وجوده. فكما ان المركبات تتفاوت فيما بينها هناك مركب صناعي وهناك مركب اعتباري فالمجتمع ايضاً يمكن ان يكون له وجود كما

هو الحال بالنسبة لوجود الفرد. بمعنى انه في الوقت الذي يكون فيه لافراد المجتمع افعالهم الفردية فانهم يؤثرون بعضهم في بعض وينسجون - في المحصلة النهائية - روح الثقافة الواحدة، وشبيه هذا بالسيارة التي يكون لكل جزء منها عمل معين ولكن باجتماع كل الاجزاء ينتج لنا تركيب معين.

٢- قانون المجتمع والتاريخ:

في هذا الحقل توصلنا الى نتيجة وهي ان للمجتمع تاريخاً خاصاً به، ورقي وانحطاط المجتمع إنما يخضع لقانون، ولا يكون اعتباطاً، أي ان رقي المجتمع يحمل في طياته اسباباً كما ان انحطاطه له موجبات الخاصة وحول هذه الاسباب والموجبات دارت مناقشات وفق التصور القرآني لها، وطرحت افكار حول كون التاريخ علماً ام لا واستخلصت بعض النتائج.

٣- المجتمعات الماضية درس

وعبرة للمجتمعات اللاحقة:

نوقشت في هذا الصدد آيات عديدة من القرآن الكريم بحثت هذا الجانب وكانت النتيجة بتأكيد القرآن على غائية دوران عجلة الزمان وهذه الغاية تتلخص بتمتع الانسان في مصير المكذابين والمجرمين، وأن يستقي درس عبرة من عاقبتهم السيئة. إن تاريخ الاجيال الماضية سفر مفتوح

للاجيال اللاحقة التي عليها ان تتفكر فيه وتعتبر منه كما هو الحال معنا، حيث اننا ملف مقفل لاجيال اللاحقة يفتح لها عند لحاقنا بالسابقين معتبرين بحالنا ومآلنا.

٤- أصالة الفرد او المجتمع بالنسبة للحقوق:

في هذا الحقل كانت خلاصة المناقشات هي ان كلا الطرفين (الفرد والمجتمع) يتمتعان بحقوق، ومن غير الصحيح اختصاصها بطرف واحد دون الآخر بل كلاهما، وبصورة مستقلة، لهما هذه الحقوق وعند تعارض الحق الشخصي مع حق المجتمع يكون لزاماً عندئذ تقديم الالم على المهم وعندها يكون الحكم بتقديم حق الفرد او حق المجتمع.

اما آية الله الأصفي فقد قال ان احدى محاور النقاش في اللجنة التي ترأسها يتناول جوهر القضية اي شكل المجتمع الاسلامي. كان الحديث في هذا المحور حول نسيج المجتمع وتركيبه سداه ولحمته وما هي العناصر التي يتشكل منها، وهل للقرآن رأي في هذا الموضوع؟ وكانت نتيجة البحث هي اننا لو رجعنا الى كتاب الله نجد القرآن قد طرح نظرية الولاية واعتبر هذه النظرية جوهر واساس ارتباط افراد الامة الواحدة بعضهم ببعض ولمسألة الولاية

البعد الاول البعد العمودي الذي يربطنا بولاية الامر كالنبي والائمة عليهم الصلاة والسلام.

والبعد الثاني هو البعد الافقي للولاية والذي يربطنا بالمؤمنين.

اما البعد الثالث للولاية هو البعد الذي يربطنا بالتاريخ اي بمعنى اننا مرتبطون برباط التوحيد بكل الذين آمنوا بالله على مر التاريخ.

المسألة الثانية التي طرحت في هذه الجلسة هي التراكيب الاجتماعية. قبل الولوج في بحث هذه المسألة قدم احد المؤتمرين عشرين خصيصة من خصائص المجتمع الاسلامي والمستندة كلها الى الايات القرآنية. وبعدها بحثت مسألة العائلة والعناصر التي تتشكل منها والغرض من تشكيل العائلة والاثار والنتائج المترتبة على ذلك. وكان البحث منظماً جداً واحتوى على اربعين عنوان استندت كلها الى القرآن الكريم. وبعدها طرح على بساط البحث نظام التربية والتعليم الخاص بالمجتمع. وفي النهاية نوقشت وجهة النظر الاسلامية ازاء القضايا الاجتماعية مقارنة بوجهة النظر الغربية في هذا المجال.

واوضح آية الله معرفة رئيس اللجنة

كانت النقاشات في اللجنة الثالثة حول موضوع القيادة وضرورتها في المنظور القرآني.

نوقش اصطلاح الامامة المرادف لاصطلاح الحكومة والولاية، وبعدها تطرق البحث لابعاد الامامة، ووضعت لها ثلاثة ابعاد:

اولاً: الولاية التكوينية.

ثانياً: تبيان الاحكام الالهية.

ثالثاً: تشكيل الحكومة وتنفيذ الاحكام.

كان اساس البحث يدور حول الامامة بالمعنى الاجمالي لها والتي تشمل النبوة والامامة، وايضاً ولاية الفقهاء جامعي الشروط. بعد استعراض هذه المقدمة طرحت نبذة عن نظريات المتكلمين والفلاسفة والمفكرين الاسلاميين حول هذه القضية، وبعدها صنف الدلائل والبراهين المستندة الى الايات القرآنية والروايات في هذا الشأن وقسم التصنيف الى خمسة مجاميع:

المجموعة الاولى: الدلائل المستندة

الى ضرورة ان يكون تنصيب القائد من عند الله حتى يقوم ببيان الاحكام الشرعية للناس وتقديم النماذج التربوية للبشر.

المجموعة الثانية: ان ادارة الحكومة الالهية من قبل القادة الالهيين امر ضروري وحاجة البشر الى حكومة وقائد امر فطري وطبيعي.

المجموعة الثالثة: وجود الادلة على وجوب وجود حلقة الوصل بين الخالق والمخلوق والتي يكون لها الولاية على الناس وهدايتها.

المجموعة الرابعة: الدلائل الدالة على ضرورة وجود الامامة ووضع الاحكام وتشكيل نظام الحكم.

المجموعة الخامسة: الدلائل التي توضح شروط وصفات القائد.

حجة الاسلام والمسلمين الشيخ جعفر الهادي رئيس اللجنة الرابعة اوضح قائلاً: لقد تم في اللجنة الرابعة بحث المسؤولية الفردية والاجتماعية المتقابلة من وجهة نظر القرآن.

لقد وجدنا في القرآن الكريم اكثر من خمسين آية حول مسؤولية الانسان والتي يدور بعضها حول موضوع العقاب والمحاسبة، وقد بحثت هذه الامور في اللجنة واستخلصت بعض النتائج وتطرقنا بعدها الى فلسفة المسؤوليات وقلنا ان الهدف منها هو حفظ سلامة المجتمع والتي تتطلب عدة عوامل منها التقوى، الوقاية من

الاجواء المنحرفة، التسليم للاوامر الالهية، الابتعاد عن الثقافات الغربية، ممارسة عملية الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورة جماعية، توضيح خصائص المجتمع المؤمن، التخلص من الهوى والشهوة وجوب اتباع القدوات الحسنة.

وفي النهاية نوقشت مسؤولية الفرد تجاه المجتمع.

اما حجة الاسلام والمسلمين هادي رئيس اللجنة الخامسة فقد قال: لقد بحثنا في اللجنة الخامسة الاقتصاد من وجهة نظر القرآن، وقد ناقشنا كتاب (ميكل النظام الاقتصادي في القرآن) وهو يحتوي على قسمين:

القسم الاول مقدمة إجمالية حول كيفية خلق نظام حكم من الاسلام. اما القسم الثاني فهو تطبيق هذه المقدمة في مجال الاقتصاد.

في القسم الاول، اوضحنا خصائص عوامل النظام وقمنا بتقسيمها الى ثلاثة اقسام هي: المبادئ والاهداف والاصول، بعدها بحثنا كلمة (نظام) التي تعني الانسجام والكمال، وبعدها بحثنا كيفية استنباط او تشكيل نظام معين من الاسلام، وكان الكتاب والسنة هما السبيل الى ذلك حسب هذه المناقشة.

أما القسم الثاني فنوقشت فيه أولاً
مبادئ النظام الاقتصادي في الإسلام وهي
على الترتيب:

١- الملكية

٢- المباحات العامة

٣- الحرية الاقتصادية

٤- الضمان الاجتماعي او المسؤولية

المشتركة

٥- قيمة العمل، الحقوق ورأس المال.

ثم بينت أهداف النظام الاقتصادي على
قسمين:

١- العدالة الاجتماعية (داخل المجتمع

الإسلامي)

٢- القدرة الاقتصادية للحكومة (خارج

المجتمع).

وبعد هذا بحثت أصول النظام

الاقتصادي في الإسلام على الشكل التالي:

أ- الأصول الإيجابية التي تشمل:

١- الفعاليات الاقتصادية

٢- التوزيع المجدد للثروة

٣- القرض الحسن

٤- الإدارة الاقتصادية المناسبة.

ب- الأصول السلبية الشاملة على:

١- الربا

٢- الأمراض الاقتصادية

٣- اكل الأموال بالباطل

٤- الإفراط والتفريط.

بعد عرض آراء اللجان الخمس في ختام
الجلسة، تلى البيان الختامي للمؤتمر
الخامس لعلوم ومفاهيم القرآن الكريم،
وفيما يلي نصه:

بيان المؤتمر الخامس لعلوم

ومفاهيم القرآن الكريم

بعون الله وبرعاية بقية الله الأعظم امام
الزمان (عج) انعقد المؤتمر الخامس لعلوم
ومفاهيم القرآن وتحت شعار (القرآن
والمجتمع)، وتزامناً مع الميلاد السعيد
لسيد الشهداء الامام الحسين بن علي (ع)
وحامل لواء كربلاء قمر بني هاشم (ع) لمدة
يومين وبحضور العلماء والاساتذة
والمحققين من الحوزة العلمية والجامعات.

الان وبعد اختتام اعمال المؤتمر يبعث
المشاركون في هذا اللقاء العلمي بتحية
إجلال وإكبار الى روح الفقيه السعيد فقيه
اهل بيت العصمة والطهارة المرجع الكبير
سماحة آية الله العظمى الكلبايكاني (قده)
ويدعون من البارئ ان يمنحه الدرجات
الرفيعة ويعلنون موافقتهم وتأييدهم لفقرات
البيان الختامي.

أولاً: على البشرية والمجتمعات

الإسلامية اذا كانت تريد سعادة الدنيا

والآخرة ان تسير على هدى القرآن الكريم

وان تجعله دستور نظامها العملي والفكري لصنع الانسان السوي، وان تطبق اوامره في جميع مجالات الحياة باعتباره آخر كتاب سماوي منزل من لدن رب العالمين.

ثانياً: نظراً للهجمة الشرسة التي تتعرض لها القيم الاسلامية والسعي المستمر من قبل اعداء الاسلام لكيل الضربات المتوالية لهذا الكتاب الخالد، نؤكد بان الطريق الوحيد للنجاة من هذه الاخطار المهلكة هو نهضة المسلمين ويقضتهم وتمسكهم بالقرآن الكريم والعروة الطاهرة وان يلزموا الصراط المستقيم للهداية الالهية وتعزية اعداء الاسلام ورموز الهجمة الثقافية المضادة.

ثالثاً: ونحن إذ نثمن الصحو القرآنية وإحياء القيم القرآنية بعد انتصار الثورة الاسلامية وان الارضية اصبحت مهياة للاستقاء من هذا النبع الصافي، نرى ضرورة التنسيق بين الحوزات العلمية والمراكز والمؤسسات القرآنية وان تبذل الجهود المطلوبة لاشاعة المعارف القرآنية السامية.

رابعاً: نلفت انتباه الجميع وبالاخص المسؤولين عن المراكز الثقافية والعلمية في البلاد الى مؤلفات واحاديث بعض مدعي الثقافة والذين يسعون بافكارهم السامة الى

ان يهزوا إيمان ومعتقدات الشباب والجامعيين ويستخفوا بمقدساتهم الدينية والقرآنية. ونحن إذ نؤكد انحراف هذه التحركات عن الصراط المستقيم للوحي والرسالة ندعو كل الطبقات وخصوصا الشباب والجامعيين الى الوعي والمحافظة على المعتقدات الاسلامية الاصيلية ونوصيهم بالابتعاد عن هذه المهلكة الاعتقادية.

خامساً: لاشك ان نجاح الحوزة والجامعات في الوصول الى اهداف النظام الاسلامي المقدسة والاكتفاء الذاتي مرهون بوحدة المرفقين العلميين - كما اكد الامام الراحل (قده) على ذلك مراراً - ومن هذا المنطلق نرى وجوب العمل على ترسيخ هذه الوحدة، وندعو هذين المرفقين الى ادراك هذه المسؤولية الخطيرة والى اظهار اقصى درجات التوافق والتعاون فيما بينهما.

سادساً: نجد لزاماً علينا دعم ومساندة المظلومين في العالم وعلى الاخص مسلمي فلسطين ولبنان وافغانستان واذربيجان والبوسنة والهرسك ونعلن إدانتنا وانكارنا للسياسات التساومية لعملاء الاستعمار المتخاذلين وللمستعمرين الغاصبين وعلى رأسهم أمريكا.

سابعاً: ونحن إذ نؤكد على ضرورة

الاستمرار في دعم وتوسيع نشاطات المؤسسات والمدارس والمراكز العلمية التي كان يديرها ذلك الفقيه العظيم نتقدم بالشكر والتقدير لولي أمر المسلمين، ورئيس الجمهورية الإسلامية لدعوتهما الى المحافظة على الاثار العلمية والفقهية للمرجع الكبير آية الله العظمى الكلبايكاني (قده).

ثامناً: ونحن إذ نشكر المسؤولين في دار القرآن الكريم على جهودهم في عقد المؤتمر العلمي وإيجاد الاجواء المناسبة للبحث حول علوم ومفاهيم القرآن ندعو الى استمرار عقد مثل هذه اللقاءات وتوسيعها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
يوم الاثنين الرابع من شعبان
المعظم ١٤١٥هـ

جلسة تقييم:

بعد انقضاء المؤتمر عقدت - وبدعوة من الزميلة «بيام قرآن» - جلسة خاصة بحضور مدير دار القرآن الكريم السيد فرجي وبعض رؤساء اللجان العلمية للمؤتمر لغرض تقييم الامور المتعلقة بالمؤتمر، وجرت مناقشات مستفيضة في هذا المجال وتم التوصل الى قرارات وتوصيات عديدة نسأله تعالى ان يأخذ بايدينا لما فيه خدمة كتاب الله الكريم إنه نعم المولى ونعم النصير.

التحرير

القرآن و المجتمع

لقطات من وقائع المؤتمر الخامس
لعلوم القرآن ومفاهيمه

٣-٤ شعبان المعظم ١٤١٤هـ

حجة الاسلام والمسلمين السيد جواد الكلبايكاني يلقي كلمة الافتتاح

جانب من المؤتمرين، ويبدو في الصورة عدد من كبار اساتذة الحوزة العلمية

جانب آخر من المؤتمرين

احدى جلسات اللجنة الاولى برئاسة آية الله الشيخ جعفر سبحاني

احدى جلسات اللجنة الثانية برئاسة آية الله الشيخ محمد هادي معرفة

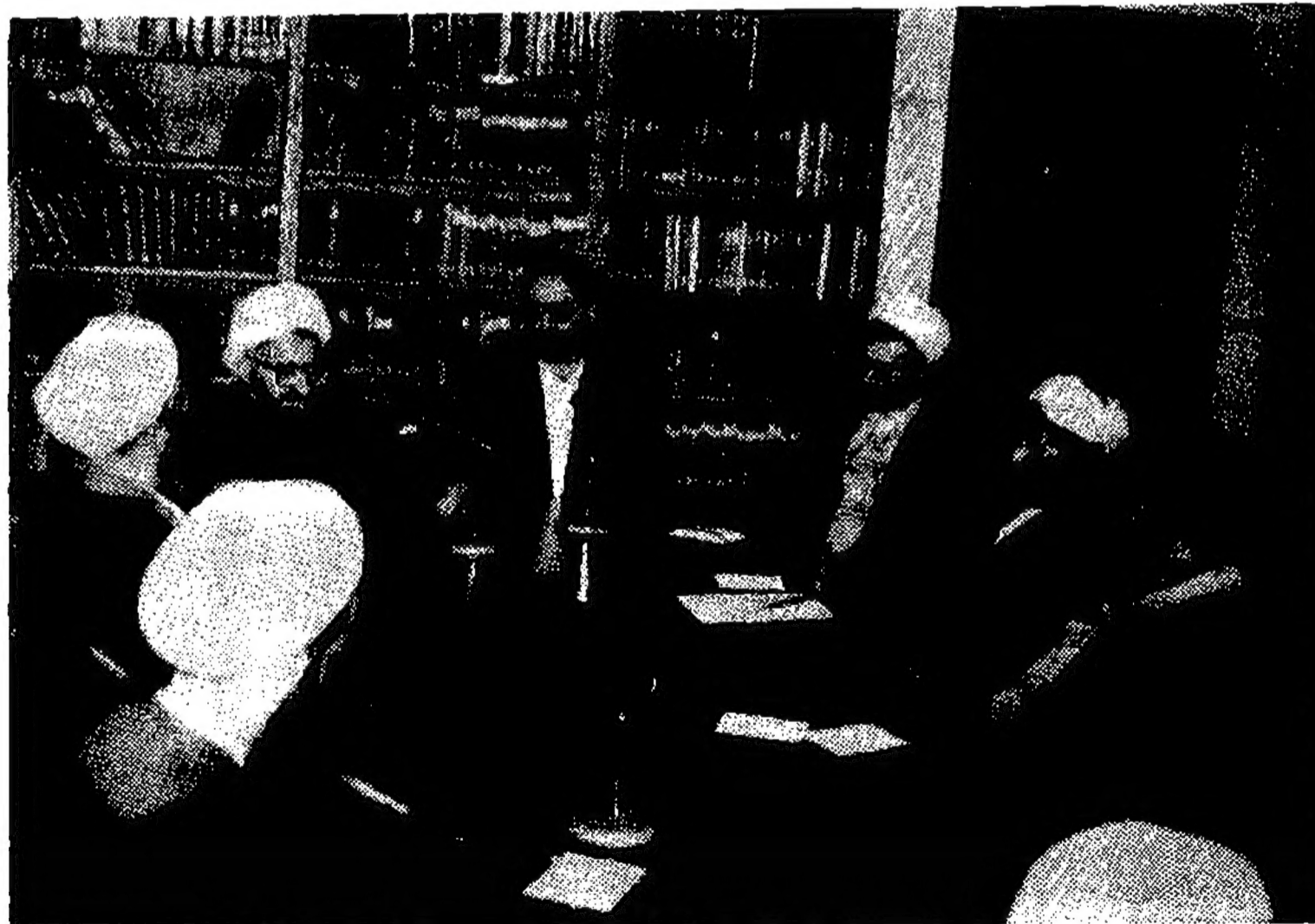
احدى جلسات اللجنة الثالثة برئاسة آية الله الشيخ محمد مهدي الأصفي

احدى جلسات اللجنة الرابعة برئاسة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ جعفر الهادي

احدى جلسات اللجنة الخامسة برئاسة حجة الاسلام والمسلمين الشيخ هادوي

الجلسة التقييمية للمؤتمر المنعقدة في دار القرآن الكريم